

आधुनिक भारत के निर्माता

सरोजिनी नायडू

तारा प्रती बेग

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

फाल्गुन 1902 ● माच 1981

प्रकाशन विभाग

मूल्य 11 50 ₹०

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार पटियाला हाउस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित
विश्व केन्द्र ● प्रकाशन विभाग

सुपर बाजार (दूसरी मजिल), कनाट सक्क नई दिल्ली 110001
वामन हाउस, करीमभाई रोड, वालाड पायर बम्बई 400038
8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता 700001

एल० एल० ऑडीटोरियम, 736 अनासल, मद्रास 600002

बिहार राज्य सहकारी बक बिल्डिंग अशोक राजपथ पटना - 800004
निकट गवर्नमट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवद्रम - 695001

10 बी० स्टेशन रोड लखनऊ - 226004

नवदीप प्रिंटर्स 723/200 मौजपुर भाहदरा, दिल्ली 110053 द्वारा मुद्रित

भूमिका

6

डा० सवपल्ली राधाकृष्णन ने अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में तथा कुमारी पद्मजा नायडू ने मुझे यह जीवनी लिखने को कहा था। उनके आग्रह और प्रोत्साहन से ही मैंने इस स्वीकार करने का साहस किया क्योंकि इस विलक्षण महिला की मूलात्मा को पकड़ पाना और फिर उस शान्ति में निरूपित करना उतना ही असंभव कार्य है जितना कि सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन। इस बुनियादी बाधा के कारण जीवनीकार अधिक से अधिक यह कर सकता है कि वह एक अत्यंत असामान्य जीवन की घटनाओं का वर्णन करता चला जाए तथा इस ग्रंथमाला की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर अपने आपको उनके उस योगदान पर केंद्रित कर दे जो उन्होंने एक नातिकारी युग में अपने उच्च जादूओं वलिदानों और भव्य वक्तृत्व कौशल द्वारा इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक नेता के रूप में किया।

यह भी कोई आसान काम नहीं था। प्रायः लोग पत्र टिप्पणियाँ और ऐतिहासिक अभिलेख तथा कागज फोटो, अखबारों की फाइलें आदि नहीं रखते तथा व्यक्तिगत स्मृति के आधार पर भी उनके जीवन के 1919 से 1936 के उस काल के बारे में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी जिसमें वह बर्बद राजनीति में अत्यधिक व्यस्त रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समस्त अभिलेख नष्ट कर दिए गए थे तथा यदि महाराष्ट्र सरकार और अमूल्य स्रोत ग्रंथों द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के विद्वान सपादक श्री एच० के० पाठन से सहायता न मिली होती तो उनके जीवन का यह अध्याय वस्तुतः अपूर्ण रह जाता।

सरोजिनी नायडू के असाध्य मित्र और सहयोगी थे, जिनमें से अनेक उस समय जीवित थे जब मैं उनके व्यक्तिगत सस्मरणों का संग्रह कर रही थी। मुझे समय और अवसर प्रदान करने वालों में यों लोग उल्लेखनीय हैं—लेडी ठाकरसी, शांतिबेन मोरारजी, जमनादास द्वारकादास कानजी द्वारकादास नवीन खाडवाला,

कहैयालाल माणिकलाल मुंशी और लीलावती मुंशी, विट्ठलभाई झवरी, कमना देवी चट्टोपाध्याय, सुनलिनी देवी, गुनू' चट्टोपाध्याय, गांधीदेन कप्टन, जरीना और इब्राहिम करीमभाई, कुलसुम सयानी, बनल भट्टारी (सरोजिनी के एक समय के जेलर), डा० सतीश सन सोफिया बाडिया (जिहान पी०ई०एन० के समस्त अभिलेख मुझे उपलब्ध कराए), आचार्य जे०बी० कृपलानी, अरुणा आसफ अली, रेणुका र, 'मिनी' मुखर्जी, श्रीमती चित्तरजन दाम, श्रीमती एन० सी० सेन, बुमारी मेरियन बारबल महारानी मूच बिहार, लेडी प्रीतिमा मिस्तर, श्रीमती सुपमा र और गणपति शंकर दमाई। जिन लोगों ने मुझे लिखित जानकारी अथवा टिप्पणियां भेजी उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—डा० राधा कृष्णन (यद्यपि उन्होंने जा पत्र मुझे भेजने का वादा किया था वे कभी मिले ही नहीं), चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देविबा रोरिक, डा० मनमाहन कोर, फोदड राव, बी० शिव राव, एस० के० पाटिल, एम० आर० भसानी, आबिद अली, रामेश्वरी नेहरू, मणि बेन पटेल हसा मेहता एम० सी० छागला, शंकरलाल बकर, सादिक अली, आदम आदिल और सरला देवी साराभाई।

सरोजिनी की बहिन गुनू' ने हैदराबाद में अपनी मृत्यु से पहले अनेक भेटों में मुझे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वह अपने परिवार के बारे में विविध रोचक सामग्री की खान थी और पश्चिमी सैन्यगुप्त द्वारा लिखी गई सरोजिनी की श्रेष्ठ जीवनी से मुझे उनके प्रारम्भिक जीवन के बारे में बहुत सी सामग्री मिली थी, पूर्व शोध का एक अद्भुत प्रारूप भी प्राप्त हुआ।

मैं पद्मजा नायडू को भी बहुत ऋणी हू। जब वह बंगाल की राज्यपाल थी तथा अत्यधिक व्यस्त भी थी, उन्होंने उस समय मुझे घंटों बिठाकर व्यक्तिगत संस्मरण ही नहीं सुनाए, बल्कि उन्होंने अपनी मा के पत्रों की प्रतिलिपियां, मेरे उपयोग के लिए देश भर में बिखरे उनके पुराने मित्रों की सूचियां तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित उनके भाषणों की कतरनों भी तैयार कराई जिनके सहारे पर मैं यह पुस्तक बहुत सीमा तक उनकी मा के शब्दों में ही तैयार कर सकी। उन्होंने छोटी मोटी तथ्यात्मक भूलों विशेषतः उनके परिवार से संबंधित भूलों के निराकरण की दृष्टि से अंत में पाण्डुलिपि का अध्ययन भी किया।

मेरा एक अत्यंत असाधारण साक्षात्कार सी० पी० रामास्वामी अय्यर के साथ रहा जबकि वह नब्बे वर्ष के थे और मैं उनके देहांत से एक महीना पहले ही उनसे

मिली थी। वह बहुत ही शिष्टता से पेश आए और मैंने पाया, उनकी प्रचुर स्मृति अटमूल थी। उबल-पुबल के अनन्त वर्षों में सरोजिनी उनकी मिला और महबूबी रही थी। उन्होंने उनके बारे में एकदम सही और बालप्रमाणित जानकारी ही नहीं दी वरन् उन्होंने मराजिनी के संपूर्ण जीवन का दृष्टा हान के नाते उनका व्यक्तित्व की गहराई में गहृदयतापूर्वक व्याख्या की।

मैं महारू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक श्री बी० आर० नन्दा की भी कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे एक अभिलेख दिया जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी नहीं है और 1912 में 'बाम्बे प्रान्ति' के पिछले अंक भी दिए। उन्होंने इतिहास सम्बन्धी समाहित भूला का पता लगाने की दृष्टि से अतिम पाण्डुतिपि पढ़ने की भी कृपा की।

मैं अनेक लोगों की कृणी हूँ उनकी भी जिनके नाम यहां नहीं दिए जा सके हैं। इनमें विशेष रूप से मेरे पति की गणना की जा सकती है जिनकी सहायता के बिना यह पुस्तक लिख पाना असंभव था क्योंकि मेरे पति अपनी विशारदम्या में ही मराजिनी नायडू को अच्छी तरह जानते और उनमें स्नेह करते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक जितनी मरी है उतनी ही उनकी है। हम दोनों के लिए यह एक अप्रतिम व्यक्ति की स्मृति में किया गया स्नेहसिक्त धनदान रहा है।

—तारा अनी बेग

प्रस्तुत पुस्तकमाला

इस पुस्तकमाला का उद्देश्य भारत की उन विभूतियों की जीवनिया प्रकाशित करना है जिनका हमारे राष्ट्रीय पुनरुत्थान एवं स्वाधीनता संग्राम में प्रधान योगदान रहा है।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारी वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महान् व्यक्तियों की जानकारी सहज सुलभ हो। खेद का विषय है कि कुछ अपवानों को छोड़कर ऐसे महापुरुषों की प्रामाणिक जीवनिया उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत पुस्तकमाला इसी अभाव की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। हमारा विचार है कि अपने इन विख्यात नेताओं के सरल संक्षिप्त जीवन चरित अधिकारी विद्वानों से लिखवाकर प्रकाशित करें।

व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह सम्भव है कि हम ऐतिहासिक कालक्रम का पालन न कर सकें। तथापि, हम पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही इस पुस्तक माला में राष्ट्रीय महत्त्व के सभी यशस्वी व्यक्तियों के जीवन चरित सुलभ हो जाएंगे। श्री आर० आर० दिवाकर इस पुस्तकमाला के प्रधान सम्पादक हैं।

अनुक्रमणिका

1	निर्माण काल	1
2	नग क्षितिज	
3	राजनीति म	37
4	वाग्रस की अध्यक्षा	67
5	तूफान से पहले की ग्रामाणी	120
6	स्वतंत्रता और उसके पश्चात्	165
		182

सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 का हुआ था। वह एक वनानिक और अग्रणी शिक्षाशास्त्री की सबसे बड़ी बेटी थी। उनका पारिवारिक जीवन असाधारण था। अंग्रेजी साहित्य के समालोचक और लेखक आथर साइमन्स को उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा था

‘मेरे पुरखे महान स्वप्नदृष्टा, महान विद्वान और महान तपस्वी थे। मेरे पिता स्वयं स्वप्नदृष्टा हैं, ऐसे महान स्वप्नदृष्टा और महापुरुष जिनका जीवन शानदार विफलता रहा है। मेरा विचार है कि समूचे भारत में ऐसे विद्वान बहुत अधिक नहीं मिलेंगे जिनका ज्ञान मेरे पिता के ज्ञान की अपेक्षा अधिक हो और उन्हें जितना स्नेह मिला उतना कम ही लोगों को नसीब हुआ होगा। उनकी श्वेत दाढ़ी लम्बी और घनी है और उनका चेहरा हमर जसा है। वह हँसते हैं तो आसमान मिर पर उठा सेत है। उन्होंने अपनी समूची संपत्ति दसरा की सहायता करने और कीमियागिरी इन दो महान उद्देश्यों पर लुटा डाली है। किन्तु जैसा आपको विदित ही है यह कीमिया गिरी एक कवि की सौंदर्य पिपासा, शाश्वत सौन्दर्य पिपासा का ही भौतिक रूप था। स्वर्ण के निर्माता काश्मिरदृष्टा होते हैं। य दो मजनहार रहस्यों के प्रति विश्व की गुप्त आकांक्षा को आलोकित करते हैं और मेरे पिता में सम्पूर्ण वनानिक प्रतिभा की मूलभूत जिज्ञासा की जो असाधारण क्षमता है वही मुझमें सादयबोध बन गई है।

अपने पिता के प्रति सरोजिनी के ये उदगार उनकी उस जीवन प्रेरणा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जिसने उनकी काव्य प्रतिभा को संचालित और स्वर प्रदान किया था। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पच्चीस वर्ष की युवावस्था में यह रहस्य जान लिया था कि उनके पिता की कीमिया गिरी और उनकी अपनी कविता का स्रोत एक ही है। अधोरनाथ की सबसे छोटी बेटी सुहासिनी ने मुझे बताया कि एक दिन उनके पिता वह उठे—मिल गया मिल गया, मैंने उसे पा लिया। वास्तव में उनकी सोना बनाने का गुरु नहीं बरन निम्न कोटि की धातुओं और सोने का रासायनिक भेद जात हो गया था। सरोजिनी ने शब्दों के माध्यम से वही अनुभूति प्राप्त की जो रामायणिक पदार्थों की मदद से उनके पिता का प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा

था कि सरोजिनी हमारे स्वाधीनता सघष को उच्चतर स्तरा पर ले गई।¹ उनका यह चमत्कार बहुत रहस्यमय है शब्द तो जाखिर शब्द ही होते हैं वक्तव्य कला एक बात है और भाषा पर अधिकार बिल्कुल दूसरी। कवि शब्दों का विम्वजाल बुन सकते हैं और विचारक उनमें गहन चिंतन भर सकते हैं किंतु श्रोताओं की चेतना को उन्नत स्तरा तक ले जाना किसी कीमियागर के ही वश की बात है।

जहां तक ज्ञात है 1902 में उन्होंने पहली बार भाषण दिया था। तब से जीवन भर उन्होंने अपने प्रभावशाली शब्दों तथा ज्वलंत आत्मनिष्ठा के माध्यम में अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। प्रत्येक बार उनके श्रोता महसूस करते कि उनकी चेतना अधिक ऊंचाई तक उठ गई है, वे तल्लीन हो जाते और यद्यपि वे यह नहीं बता सकते थे कि सरोजिनी ने अपने भाषण में क्या कहा तथापि उन्हें लगता था कि पल भर के लिए वे ऊंचे स्तर पर लिए हैं। 1906 के अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन में महिलाओं को शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पेश करते समय सरोजिनी नायडू का भाषण सुनने के बाद गोखले ने उन्हें लिखा था—'मैं तुम्हें अपनी ओर से अत्यधिक सम्मान और उत्साहपूर्ण वधाई देता हूँ। तुम्हारा भाषण श्रेष्ठतम काटि की बौद्धिक वक्तव्यता से कहीं अधिक एक पूर्ण कलाकृति था। हम मंजूर पल भर के लिए ऐसा अनुभव किया कि हम किसी उन्नत स्तर तक उठ गए हैं।'² रामेश्वरी नेहरू ने अपनी किशोरावस्था में ही सरोजिनी नायडू के बारे में लिखा था—'उन्होंने जो कुछ कहा उसका मार बताता तो संभव नहीं है। यह कुछ समय में नहीं जाया कि वह क्या कहना चाहती थी किंतु उन्होंने जो कुछ कहा उसका ऐसा मादक प्रभाव हुआ कि श्रोता अपने अस्तित्व को भूलकर उनके भाषण के सुरभित सौंदर्य में खो गए। वह घड़ी बीत गई उनका भाषण समाप्त हुआ। उस समय मैं छोटी थी और मेरा मस्तिष्क प्रभावों को तेजी के साथ ग्रहण करता था। मुझ पर उनके शब्दों से नशा सा छा गया और उनके शब्द जा घटा तब मेरे कानों में गूँजते रहे। मोतीलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू दोनों ने

1 जवाहरलाल नेहरू का सवित्रान सभा में भाषण

2 'गोखले द मन (गोखले का व्यक्तित्व) लेखिका—सरोजिनी नायडू, दाम्ने ज्ञानिकल 1915।

दखा कि मुझ पर क्या गहरा प्रभाव हुआ है और वह कैसे कैसे मुझे देखत रहे ।

बाल के वर्षों में महिला आत्मा की उन्नत सभी मनन मुझ पर मराजिनी नायडू के इस उन्मादन पर ही मायजित जीवों में उगा कि जिस की महिलाओं का गच्छ के जीवन में मायोजित हाता चाहिए । उन्होंने विना कि मराजिनी नायडू में थोड़ा बा एन-टूसर ही सोच में पड़ता था की अनुपम शक्ति है । उनमें थोड़ा-बा की उन्नत एन-टूसर ऊँची उठ जाती है और मैं अपनी दुनिया में भिन्न किसी टूसर लोग में पड़ता जान है । इस प्रकार पिता और बड़ी दाता में एक ही जगता का एन-टूसर है । पिता का जीवन भन ही एन-टूसर विपन्नता रहा हा बड़ी की गणना भारतीय आनियुग के गणतम व्यवस्था में की जाती है । भले ही अपारनाथ चट्टापाध्याय निम्नकाटि की धातुओं में माना यनाम में विपन्न रहा हा मराजिनी के बचपन पर उनके स्पर्श ने मान का ही प्रभाव डाला जिसके कारण उनका जीवन ऊँचा उठा और स्वयं उन्होंने भी अपनी स्वयंशील मानवीयता का माध्यम से उन मरुओं दशगामिया का जीवन ऊँचा उठाया जो उनकी प्रतिभा उनके स्नेह और उनकी मायजिनी उन्नतता के प्रभाव में आए ।

पिता की उम्र हँसी न भी जो जाममान को सिर पर उठा जाती थी अपन गभीर स्वभाव की इस बालिका पर गहरा प्रभाव डाला । उन्होंने बचपन से ही माता पिता के उस घर में पिता के हास्य विनोद की महान शक्ति का दान लिया था जिसमें विचारका कविया और वातिवाग्विया मामाया मामाग्वि लोग सबधिया और मित्रा के आन जान का ताता लगा रहता था और जहाँ उनकी सौम्य भा की इस घर के अपरिमित अतिथि मत्वार के लिए सीमित साधना बाल एक छोट से रमाईघर में भाति भाति का भोजन तैयार करना पड़ता था । उन्होंने एक मित्र को लिखा था—मुझे मृत्यु के द्वार से लौटे हुए मुश्किल से दो महीने हुए है । क्या मुझे खुशी नहीं हानी चाहिए ? मेरे जीवन का शायद मेरे स्वभाव ने मुझे जो कुछ दिया है उस सबमें मैं हँसी की अनमोल मानती हूँ ।¹

1 आधर साइमंस मराजिनी नायडू के काव्यसंग्रह 'दि गोल्डन प्रोजेक्ट', 1905 की भूमिका से ।

वह जहा भी रही हमी की आदत ने जीवन भर उनके आसपास के वातावरण को उल्लामपूण बनाए रखा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी वह प्रतिभा थी जिसके बल पर वह मजाक मजाक में ही भावनात्मक खाइया को पाट देती थी। 1947 में दिल्ली के एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन में उनकी सिंह गजना के बाद जब एक भाव विह्वल प्रशंसिका ने उनके समीप जाकर उनसे कहा—“ओह श्रीमती नायडू ! आपका भाषण अदभुत था मुझे तो रुलाई आन को हो गई।” तब उन्होंने उसकी जोर मुड़कर विनोद किया— रुलाई आन को हो गई ? तुम्हारा क्या मतलब है ? अरे वहा तो हर कोई रा रहा था।”

स्वाधीनता के पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाला चाय ने उनके बारे में लिखा था—‘सरोजिनी देवी असदिग्ध रूप से उन थोड़े से लोगों में से थी जिनमें स्वाधीनता संघर्ष के दौरान वास्तविकताओं की परख के साथ साथ विनाद की क्षमता भी जुड़ी थी। राबर्ट बर्ने ने उन्हें अपनी ‘दिनकेड फकीर’ नामक पुस्तक में ‘महात्मा गांधी के छोट से दरबार की विद्वपक’ की पदवी दी। उनके असंख्य मित्रों को उनके जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा उनके विनाद प्रसंग अधिक याद आते हैं। इन सब प्रसंगों में तथा महानता के प्रति उनके हल्के फुल्के दृष्टिकोण के पीछे उनकी गहन बौद्धिकता और मानवीयता की अंतर्धारा का दर्शन होता है। महात्मा गांधी को तो उन्हें हीन मिकी माउस की उपाधि दे डाली थी जो बहुत लोकप्रिय हुई। इसी अंतर्धारा से प्रेरित होकर आथर साहू मस में लिखा था—“मुझे अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व का बोध नहीं था जो बौद्धिक परिपक्वता की वैसी विस्तृत भूमिका पर खड़ा हो जिस पर सत्रह वर्ष की यह बालिका खड़ी है जिसके साथ निजी कष्ट और मानसिक उद्वेगों की चर्चा उमी तरह की जा सकती है जिस प्रकार किसी बूढ़ी और चतुर महिला के साथ। पूर्व में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। ऐसा लगता है कि यह बालिका स्त्री का पूरा जीवन जी चुकी है। लेकिन उसके पीछे कुछ और भी है जो उसका व्यक्तिगत नहीं है। वह उस चेतना से संबंधित है जो ईसाई चेतना से बड़ी अधिक पुरानी है। मैंने उस चेतना का दर्शन, उसकी उस परम मानसिक शांति में किया है, जिसके सामने प्रत्येक तुच्छ, महत्वहीन और क्षणिक उद्वेग भस्मीभूत हो जाता

है। मुझे उस चेतना पर अचरज हुआ और मैं उस सराहा। उसका शरीर कभी पीड़ाभक्त नहीं रहा और न ही हृदय कभी सघर्षों से मुक्त।'

साइमंस के नाम अपने एक पत्र में सरोजिनी ने लिखा था

“आइए, मेरे साथ माच के सुहावन सवरे का जानद लीजिए। सुनहली, नीली और रपहली छाती वाली सहस्रो छोटी छोटी चिड़िया में जीवन की मुखर मुग्धता फूटी पड़ रही है। सब कुछ ऊष्माय, चंचल और आवेगपूर्ण है जैसे जीवन और प्रेम की उत्साहपूर्ण तथा सतत आमन्त्रणकारी वाछा में उत्कटता और निलज्जता आ गई है। ये छोटी सुरीली चिड़िया ऐसी लगती हैं मानो मेरी आत्मा सगीत के रूप में साकार हो उठी है तथा ये तज सुगंध (चपक और शिरीष) वायुसार में घुले हुए मेरे मनोवेग हैं। यह दहकता नीला और सुनहला आकाश तो मानो 'मैं ही हूँ, मेरा वह अंश जो सतत और उद्धततापूर्वक, और हाँ कुछ सीमा तक जानबूझकर मेरे उस अंश पर विजय प्राप्त कर लेता है जो नसा नाडियाँ और स्नायु तंतुओं से बना है जो पीड़ित होता है और नदन कर उठता है, तथा जो संभवतः कल अथवा बीस वर्ष बाद मर जाएगा।”

साइमंस आगे कहते हैं, “उनके भीतर सदा चिड़िया की तरह हृदय में गीत सजोएँ मुक्त और स्वतंत्र गगनचारी बनने की कामना थी। वह अत्यंत दुबल काया में बहुत अधिक आग लिए चले रही थी। एक बार उन्होंने मुझे लिखा था—‘एक अंधेरी रात को मैं उद्यान में खड़ी थी और मेरे बालों में जुमनू भर हुआ था। इस स्थिति ने मुझे एक विचित्र अनुभूति से भर दिया मुझे ऐसा लगा कि मैं तनिक भी मानवी नहीं परीलाक की आत्मा थी।’ इटली में उन्होंने साधुओं के चेहरे ध्यान से देखे और उस क्षण उनके मन में सबस्व त्याग कर उनकी जैसी शांति प्राप्त करने की कामना जाग उठी और तब उन्होंने साइमंस को लिखा।

जब हम स्वतंत्रता प्रदान करने वाली गम धूप में लौट आते हैं और सड़क पर तजी से कदम बढ़ाते हुए नर नारियाँ के चेहरों पर निगाह डालते हैं, उन

नाटकीय चहरा पर जिन पर जीवन का परमानी भर अनुभव गुजर हैं और अपने रिझ छाड़ गये हैं नव हमारा हृदय भर आता है। धरती के इस रंगीन गुजन युक्त और जीवंत मानवीय जीवन का परित्याग जानमूस कर कते क्या जा सकता है ?

विगोरावस्था में लिग गये हम पक्ष की विशेषता यह है कि हमसे यह पता चलता है कि वह उमकवयित्री के जीवन में राष्ट्रीय जीवन और स्वाधीनता सघष का किम्मत रगमच पर कस उतर आये जिसमें एक अप्रकाशित कविता मग्रह की रचना हुई—जिम पर 3 अक्टूबर 1896 की तारीख में सरोजिनी चट्टोपाध्याय के हस्ताक्षर हैं गद्यगीत—नीलाघुज¹ और प्रमण 1905, 1912 तथा 1917 में तीन कविता मग्रह प्रकाशित हुए। काव्यमय जीवन का कल्पनालाक के परित्याग और सावजनिक जीवन में उनके प्रवेश के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है किन्तु इतली से लिया गया यह पक्ष हम हम परिवर्तन के वास्तविक कारण का बोध कराता है। वस्तुतः स्वाधीनता सघष की राजनीति की अपक्षा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मानवीय जीवन की वास्तविकता में उनकी शक्ति तथा जनसाधारण की आवश्यकताओं का गहन बाध भारत को सरोजिनी नायडू की सबसे अधिक स्थायी दन है। उनके कितने में मानव सिद्धांतों और आस्थाओं से गंदा उपर रहा तथा मिटा त की सखीण मागा की अपेक्षा उन्होंने प्रेम के जादू का पानन किया। क्याकि उनमें य गुण अत्यधिक विकसित हो चुके थे जत यह आवश्यकता थी कि अपने देश के राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका एकना के मूलतत्त्व पर आधारित होती। उनकी महानतम दन इसी क्षम में है और इसी क्षम में उन्हें अपने पिता की भांति एक शानदार विपन्नता का सामना करना पड़ा।

अधोरनाथ चट्टोपाध्याय के परिवार और उनकी पत्नी वरदा सुन्दरी देवी के चार म बहूत कुछ लिखा जा चुका है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि सरोजिनी जसा

1 आर.आई.ज, नेशनल लाईब्रेरी, कलकत्ता।

व्यक्ति जब राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेता है तो उस वातावरण का अध्ययन करने की सहज इच्छा होती है जिसमें ऐसी प्रतिभा को पापण मिला हो। उनके घर में जहाँ कमठता और सजनात्मक चिंतन के वातावरण पर पिता का प्रभुत्व था वही घरेलू जीवन पर उनकी मधुल तथा बगला संस्कृति में पगी माँ का आधिपत्य था। उस माँ के सबसे छाट बैठे हरीन्द्रनाथने जिन्हें कुछ समालोचक उनकी सबसे बड़ी बहन सरोजिनी की अपेक्षा बड़ा कवि मानते हैं—अपनी माँ की आँखों का गुणगान करते हुए लिखा था कि उनमें करुणा, क्षमा और चिंतन सदा छलकता रहता था। वस्तुतः उनका जीवन एक आदर्श हिन्दू नारी का जीवन था जो जागने से लेकर सोने तक निष्ठा से ओतप्रोत रहता है। उनकी यह निष्ठा प्रत्येक काय में झलकती थी, भले ही वह पति के बहुमध्यक मित्रों के लिए नामा व्यजन तैयार करने के रसाईघर से सम्बंधित होती अथवा असाधारण जीवनी शक्ति से ओतप्रोत अपने आठ बच्चे के परिवार के प्रति पूरा समर्पण अथवा सादगी से। वह अपने पति के अच्छे भोजन के प्रति स्वस्थ रुचि सरोजिनी ने अपनी माँ की पाक कला से ही प्राप्त की थी।

उनकी सादगी ने सरोजिनी का बहुत प्रभावित किया तथा ऊँच नीच का भेदभाव रखे बिना सबसे समानता का व्यवहार करने की असमर्थ क्षमता प्रदान की। इस सादगी ने उन्हें एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि और शब्दाडम्बर से मुक्ति प्रदान की। बरदा सुन्दरी देवी जैसी श्रेष्ठ महिला के स्वभाव में पापड़ की गुंजायण ही नहीं थी, न उन्हें घर से बाहर के जीवन में किसी प्रकार की रुचि थी। माँ का ऐसा स्वभाव बच्चे के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। यदि उनमें परिवार से प्रत्येक काई अभिन्न रही होगी तो सम्भवतः वही उनकी कविताओं और गीतों में अभिव्यक्त होती रही होगी जिन्हें वह प्रायः गाया और गुनगुनाया करती थी। हरिन्द्रनाथ कहते हैं कि वह दरवाजे के ऊपर वाली पिडकी में बैठकर गाया करती थी और उस समय उनकी आँखें आसुओं से डबडबाई रहती थी। सरोजिनी प्रायः जाधी हँसी और आधी गम्भीरता के स्वर में कहा करती थी कि, "मैं तो मात्र कवयित्री गायिका हूँ।" सम्भवतः यह विशिष्ट उद्गार भूलतः उन भावना-प्रदान गीतों से लिया था जिन्हें उनकी माँ अनाम अनुपम मुरीले स्वर में गाया करती थी। शायद अनजाने में ही माँ की

वह आत्मा बालिका में प्रवेश कर गई जो उन गीतों में अभिव्यक्त होती थी, जिन्हें गाते समय उनकी आधा स आगू करने लगते थे।

गहन आंतरिक वाता के अतिरिक्त उनका घर निस्सीम सन्नियता से भी परिपूर्ण था। वह एक ऐसा घर था जिसमें सामारिक जीवन अपनी ममस्त जय-पराजय लिए विचरण करता था जिसमें चुनौतियाँ का सामना करना होता था तथा स्वतः व्रता की ज्योति मदा प्रज्ज्वलित रहती थी।

हैदराबाद के भावी भाषाविद और विद्वान अघोरनाथ न वचपन में पूर्वी बंगाल के अपन पुरखा के गांव ब्रह्मनगर में पूवजों के संस्कृत पांडित्य से बहुत कुछ संस्कार ग्रहण किया था।¹ पूर्वी बंगाल नदियाँ का देश है तथा उसके निवासियों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के भय सागर सगम का विशेष आकर्षण रहा है। कहते हैं यही 14 वर्ष के अघोरनाथ न 9 वर्ष की एक छोटी सी बालिका को नाव में बैठे देखा था। यही बालिका बाद में जाकर इस तक्षण की पत्नी बनी जिसे उनके सबसे छोटे काव्यप्रेमी बेटे ने ब्राउनिंग के शब्दों में 'आधी परी और आधी बिड़िया' कहा। अघोरनाथ की युवावस्था के बारे में अनेक अदभुत कहानियाँ सुनने का मिलती है जिनसे ज्ञात होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस निधन तरुण छात्र न किस प्रकार पुस्तकें उधार लेकर सड़क के किनारे लगी लालटेन की रोशनी में अध्ययन किया। उ हे पढ़ाई का पक्ष स्वयं उठाना पड़ता था, ज़ायद इसीलिए वह केवल मध्याह्नी विद्वान ही नहीं एक महान भाषा विद भी हो गए। उन्होंने ग्रीक, हिब्रू फ्रेंच जर्मन तथा रूसी भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था।

जब अघोरनाथ अध्ययन के लिए विदेश गए तो उन दिनों की प्रथा के अनुसार उनकी युवा पत्नी घर पर ही रही। वह केशवचंद्र सेन के ब्रह्म समाज जाग्रम में रहकर श्रेष्ठ गृहिणी बनने का प्रशिक्षण लेती रही।² उनके पति

1 अघोरनाथ चट्टोपाध्याय ले० पी० सी० रायचौधरी, 'अमृत राजार पत्रिका', 25 नवम्बर 1946।

2 'सरोजिनी नायडू', ले० पदमिनी मेनगुप्त एशिया पर्सिनिशिय हाउस, 1966।

को गिलगिस्ट छात्रवृत्ति मिल गई और वह इंग्लैंड चले गए। 1877 में उन्होंने हैडिनबरा विश्वविद्यालय से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की तथा इसी दौरान रसायनशास्त्र में वेक्सटर पुरस्कार एवं होप पुरस्कार भी प्राप्त किए।¹ कहा जाता है कि विज्ञान में डाक्टरेट पान वाले वह प्रथम भारतीय थे। इंग्लैंड से वह जर्मनी में बोन गए जहां उनकी प्रतिभा तथा गहन शोधदृष्टि को जर्मन वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। भारत लौटने पर वह विज्ञान की सेवा में जीवन नहीं लगा पाए ठीक वैसे ही जैसे देश की पुकार ने सरोजिनी को अपना जीवन काव्य साधना के प्रति समर्पित करने का अवसर नहीं दिया। पिता और पुत्री दोनों के लिए देश की पुकार कविता अथवा विज्ञान की साधना का सुख की अपेक्षा बड़ी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

अधोरनाथ और उनकी निष्ठावान पत्नी बरदा सुंदरी दबी, दाता ही महिला-शिक्षा के प्रबल पक्षपाती थे। उस युग में यह एक अदभुत बात थी। 1878 में वह हैदराबाद स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। वहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। बाद में वह 'यू हैदराबाद कालेज' के संस्थापक और प्रिंसिपल बने। वह कालेज कालांतर में निजाम कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी पत्नी तथा कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने एक महिला कालेज की स्थापना की जो उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध था।

अधोरनाथ पढ़ाने का साथ सवरण नहीं कर पाते थे। इसी वृत्ति ने उन्हें एक प्रमुख शिक्षाशास्त्री बना दिया। उनकी नातिन पदमजा ने उनके बारे में बताया कि अपने नाना की सबसे पहली स्मृति मेरे मन में यह है कि वह मुझे बगीचे में फूँव दिखाते और उनके सैंटिन नाम बोलते जाते थे। वह चाहते थे कि मैं वे नाम याद कर लूँ। अधोरनाथ का अपने बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा वह कहा करता था कि यदि मेरे बच्चे अपनी बुद्धि के बल पर जीवित नहीं रह सकते तो उस जीने से मरना अच्छा। एक बार मुहासिनी यह कहती हुई घर में घुसी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ। सुनकर वह गंभीर हो गए और बोले—सच बंटी? क्या तुम्हें मालूम है कि सूय की क्या प्रवृत्ति है? मुहासिनी ने उत्तर

1 आर० एम० जाम्भेकर—सरोजिनी नायडू मैमोरियल वॉल्यूम, 1968।

2 मुहासिनी जाम्भेकर, 1969, चार में भेंट बाता।

दिया - नहीं। वह पछने गए, वषा कैसे होती है ? हवा क्या है ? और जब सुहासिनी हर बार 'नहीं' दोहराती रही तो वहवाले "अपना जान बढ़ाओ। प्रथम आन की अपक्षा बहुत सी बातें जानना अधिक महत्त्वपूर्ण है।" यदि भारत में अधोरनाथ मरीचे शिक्षक होते और उनके घर ऐसे खुले होते जिनमें चर्चा और परिचर्चा के द्वारा ज्ञान और विद्वत्ता विद्यार्थी के व्यावहारिक चिंतन का विषय बन जाते तो आज भारत का तरण कितना बदला हुआ होता।

सहज ही यू हैदराबाद कालेज तेजी के साथ हैदराबाद का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। और जब कक्षाएं समाप्त हो जाया करता तो विद्यार्थी डा० चट्टोपाध्याय के चरणों में बैठकर उनके प्रवचन ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उनके घर पर एकत्र हो जाया करते थे। वहां आधुनिक परिवेश में स्त्रियों की स्वतंत्रता, विशेषतः उन की आर्थिक स्वतंत्रता, बाल विवाह के प्रति विस्तरणा, विधवा विवाह के प्रोत्साहन आदि सामाजिक सुधारों की निरंतर चर्चा रहती थी। वास्तव में वहां का ज्ञान-मय वातावरण प्राचीन भारत के अरुण्य विश्वविद्यालयों से भी अधिक था जिनमें गुरु-शिष्य संबंध अनेक प्रकार के अनुशासन और निरंतर संपर्क पर आधारित होता था तथा शिक्षक वास्तव में गुरु होते थे। कालांतर में चट्टोपाध्याय गृह की इन सभाओं में हैदराबाद की समस्त सुसंस्कृत और सक्रिय प्रतिभा का अपनी ओर खींच लिया तथा उसे डा० अधोरनाथ का दरबार कहा जाने लगा।

ये अनौपचारिक सभाएं समान चिंतन के आधार पर सहज ही सत्रिय समूहों में उभर कर सामने आने लगीं। शीघ्र ही अजुमन ए-अधवान उस मफा (बधुत्व समाज) का जन्म हुआ जिसका प्रयोजन देश की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का मार्ग खोजना था। उस समय ब्रिटिश शासन सभवतः चरम उत्थप पर था। अंग्रेजों ने अनेक साधनों द्वारा कानून और व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, राजस्व संग्रह तथा व्यापक रेलवे व्यवस्था के माध्यम से जातायात के साधनों की स्थापना कर ली थी तथा अपना शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से सुप्रशिक्षित नम्र और आनाकारी निम्नस्तरीय भारतीय अधिकारियों का एक वर्ग तैयार कर लिया था। ब्रिटिश अधिकारी जाराम से जिदगी विताते थे। उनकी सेवा के लिए अनेक घरेलू नौकर चाकर रहते थे तथा

उनकी पत्निया घर के उस लघु साम्राज्य पर शासन करती थी। उनके मनोविनोद के लिए विशुद्ध अंग्रेजी क्लब होते थे तथा गर्मियों में वे सब नीलगिरि अथवा हिमालय की पहाड़ियों के दशनीय स्थलों का आनंद लूटने चले जाते थे। 19 वीं अताब्दी के अंग्रेज सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों में कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जिन्होंने अपने ज्ञान और मानवतावादी दृष्टिकोण के द्वारा देश के विकास में भारी योगदान किया किंतु उनमें से अधिकांश इतने मेधावी नहीं थे और वे अपने पद सुविधा तथा सत्ता का उपभोग पूरी अहम्भ्यता के साथ करते थे।

1883 में जब हैदराबाद के दीवान सालारजंग की मृत्यु हुई तो प्रशासन के संचालन का कार्य एक परिपद को सौंपा गया जिसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। उनके अध्यक्ष स्वयं निजाम बने। उस समय हैदराबाद उस सांख्यिक प्रभुता संधि का अंग था जो ब्रिटेन ने भारत के देशों नरेशों के साथ की थी और जिसके अंतर्गत राज्य का शासन एक ब्रिटिश रेजिडेंट की सतत निगाह के नीचे चलाया जाता था। उही दिनों 'चादा रेलवे स्कीम' के नाम से एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ जिसके कारण अधोरनाथ को हैदराबाद से निष्कासित कर दिया गया। इस योजना के अनुसार हैदराबाद से वाड़ी तक की राज्य रेलवे एक ब्रिटिश कंपनी को सौंपी जानी थी जिसे बारगल तक रेलवे लाइन बिछाने तथा दो शाखा लाइनें डालने का ठेका दिया गया था—एक भद्राचलम अथवा बेजवाड़ा तक और दूसरी चादा तक। यह योजना बहुत ही मनमाने ढंग से तैयार की गई थी। जनता के मन में इस बात पर रोष उमड़ रहा था कि रेलवे लाइन जैसे सांख्यिक प्रश्न पर प्रशासन गोपनीयता बनाये हुए था। यह योजना जांचक दृष्टि से भी बहुत अन्वेषणात्मक थी। डा० अधोरनाथ और हैदराबाद कालेज के प्रिंसिपल मुल्ला अब्दुल कयूम ने मिलकर चादा स्कीम पर विचार करने और उससे संबंधित तथ्यों का जनता के सामने पेश करने की मांग उठाने के लिए एक समिति का गठन किया। रेजिडेंसी परिपद से यह सहन नहीं हुआ। समने डा० अधोरनाथ को सेवा से निलंबित कर दिया। 19 और 21 मई 1883 के 'टाइम्स आफ इंडिया' और बावे गजट में यह समाचार मुखपृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। टाइम्स ने यह समाचार भी प्रकाशित किया कि प्रख्यात विद्वान अधोरनाथ

में उसके उज्ज्वल भविष्य का विश्वास था। व यह जान गए थे कि भारत पराधीनता से अवश्य ही मुक्त होगा।

‘उस सुदूर काल में मैं बहुत छोटी थी और उस समय उनके चरित्र की उत्कृष्टता तथा जास्था का महत्त्व तब स्पष्टतः न समझ पाती थी, न सही तोर पर उसका मूल्यांकन ही कर सकती थी। काफी समय बाद तक भी मैं यह नहीं सोच पाई थी कि उनके जैसे लोग भले ही भारतीय पुनर्जागरण के अत्यंत प्रसिद्ध अग्रदूत न हों, वे उसके प्रारम्भिक अग्रदूत अवश्य थे।’

अधोरनाथ ने समाज सुधार के मध्य और हैदराबाद के बुद्धिजीवियों में राजनीतिक चेतना के जागरण का मार्गदर्शन तो किया ही, वह उन प्रारम्भिक भारतीयों में से भी एक थे जिन्होंने उस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में महायत्ना दी जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाई।¹ अब्दुल कय्यूम और रामचंद्र पिल्लै के साथ मिलकर उन्होंने हैदराबाद में स्वदेशी आंदोलन की जड़ें जमाने में मदद दी। अब्दुल कय्यूम राज्य के पैमाइश और बनावस्त विभाग के अधिकारी थे। अधोरनाथ की तरह अपनी आजीविका को सफट में डालकर वह उस आंदोलन को बंगाल से हैदराबाद ल गए। उनके बंगाली तर्पण केवल एक जाड़ा कपड़ा लेकर हैदराबाद जा पहुँचे और दशमकत लोगों में स्वदेशी वस्तुओं की दियामलाई मावुन, बटन आदि का प्रचार करने लग। उस समय स्वदेशी आदा लन नया नया ही था। अतः ब्रिटिश सरकार न तब तक स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। इन कार्यकर्ताओं में ससृष्ट के प्रसिद्ध विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर भी थे। उन्होंने अपने सम्मरणा में तर्पण बंगालिया और उनके गुप्त राजनीतिक कार्यक्रमों की चर्चा की है। उन्होंने यह भी निष्ठा है कि अधोरनाथ ने अनेक छाटी गैरसाबजनिक सभाओं की अध्यक्षता की। निश्चय ही उनमें से अनेक सभाएँ उनके घर में हुई होगी जहाँ उनके चपल

1 डा० मैड अट्टन सतीफ सराजिनी नायडू ममारियल वान्यूम 1968

2 पी० सी राय चौधरी, अमृत बाजार पत्रिका, 25 नवम्बर, 1967

वचना न मापनीय और महत्वपूर्ण घटनाओं के उमाह और उत्तजन को आत्म-सात करना शुरू कर लिया होगा। इन घटनाओं ने जाग जाकर उनके जीवन का सवाग।

अधोरनाथ और वरना मुदरी दबी व आठ अमाधारण वच्चे थे जिनकी सम्मिलित शक्ति बहुत अधिक थी। उनमें प्रत्येक भिन्न प्रकार की प्रतिभा से सपन था तथा प्रत्येक न दुनिया का महत्वपूर्ण दन दी। मराजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 का हुआ था। वह उनमें सबसे बड़ी थी तथा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। वह मूलतः उत्तर विचारों की थी तथा यन्त्र उनका जन्म इतने प्राति काल में हुआ होता था वे भारतीय और विदेशी साहित्यिक क्षेत्रों में अग्रणी रही हामी। अधोरनाथ का जन्म 1880 में हुआ था। वह जन्मजात प्राति कारी थे और कहाँ कहीं भी जन्म होत वह प्राति की राह अपनाते। उनके क्रिया-कलाप का कारण उह भारत में दश निवास किया गया तथा 2 दिसंबर 1942 का स्तानिन युग में उनका देहांत हृदय की गति रुक जाने में हुआ। यूरोप में उनकी मृत्यु का यह समाचार उनके परिवार का बहुत दरी से मिला। दूसरे भाई रूपद्रनाथ का जन्म 1882 में हुआ था। वह हैदराबाद में महायक महा-सत्वा अधिकारी हो गए थे। उनका देहांत 1933 में बम्बई में हुआ। मणालिनी का जन्म 1883 में हुआ था। उह परिवार में प्यार से पुत्रु कहा जाता था। उहाने कम्पोज में विज्ञान में आनस परीक्षा पास की और वह शिक्षिका बनी। वाम में वह गस बालेज लाहौर में प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी छात्राएँ उह इतना अधिक स्नेह देती थी कि उहाने अपना सम्पूर्ण जीवन शिक्षा का सम पिन कर लिया तथा आजीवन अविवाहिता रही। मणालिनी दबी का जन्म 1890 में हुआ था, वह एक उत्कृष्ट कलाकार और नर्तकी बनी। उहाने भी राजम के साथ विवाह किया और उनका बेटा प्रह्लाद सी० राजम जमरीना के एन आवर में अपनी ही सत्था में एक प्रख्यात वैज्ञानिक हुआ। रूपद्रनाथ का जन्म 1895 में हुआ और उनका देहांत 1959 में कसर से हुआ। उनकी इकनौती बेटा मणालिनी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश जीवन बीमा बोर्ड की सचिव हुईं। अधोरनाथ के सबसे छोटे तथा सबसे अधिक तज तरार बेटे हरीद्रनाथ का जन्म 1898 में हुआ। वह कवि, कलाकार तथा नाटककार हुए। उनमें स्वच्छन्दता-

वादी कवि मूर्तिमान हो उठा। उनका इकबौता बेटा राम इजीनियर परामश दाता हुआ। राम की मा भूतपूर्व ममाजवादी नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय न अपना पूरा जीवन भारत की पारंपरिक कला एवं हस्तकौशल का पुनर्जीवित करने में खपा दिया। इसमें जहां उन्हें सम्मान और महत्व मिला वहीं देश को निर्यात का एक विशाल बाजार भी प्राप्त हुआ गया। सरोजिनी की सबसे छोटी बहिन सुहामिनी का जन्म उनकी दूसरी सतान पद्मजा के जन्म के एक वर्ष बाद 1901 में हुआ था। सुहामिनी अपने भाई बीरेन्द्र की तरह उत्कट साम्यवादी हुईं तथा वह और उनके पति आर० एम० जाम्भेकर बंबई के उपनगरी खार में रहने और काम करने लगे। सरोजिनी के भाई बहनो में 1969 में केवल हरीन्द्र और सुहामिनी जीवित बचे थे।

मणालिनी सुहामिनी और हरीन्द्रनाथ ने अपने बचपन की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया है। सुहामिनी का बराबर यह शिकायत रही कि वह बहुत छोटी थी और उस अपनी बड़ी बहन के बारे में ज्यादा याद नहीं है। सुहामिनी जब छह वर्ष की हुईं उस समय सरोजिनी का विवाह हो चुका था और वह सांख्यिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। हरीन्द्रनाथ भी उस समय छोटे ही थे फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक 'जीवन और मैं' (लाइफ एण्ड माइसैफ) में सरोजिनी की प्रिय शैली में सजीव बिम्बों और समझ भाषा के माध्यम से अनेक नितात पारिवारिक घटनाओं का उल्लेख किया है।

अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुनू सुनाया करती थी कि बचपन में सरोजिनी छोटे भाई बहन पर बहुत रीब जमाती थी। उन्होंने परिवार के छोटे सदस्यों पर शासन करना अपना अधिकार ही मान लिया था तथा वह ऐसी बातों की जिम्मेदारी भी उठा लेती थी जो उनकी राय में माता पिता के कानों में आती थीं। देहात से एक वर्ष पूर्व 1968 में मुनू ने एक घटना सुनाई थी। बात यह हुई कि अकबर हैदरी ने उनके परिवार को यह चेतावनी दी थी कि बीरेन्द्र के व्रातिकासी कायकलाप से सरकारी अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं अतः हो सकता है कि उनके कारण परिवार पर कोई विपत्ति टूट पड़े। अकबर हैदरी ने सरोजिनी से कहा कि इस बार मैं कुछ करा, अपने भाई की सांख्यिकी तौर पर अस्वीकार कर दो। अपने माता पिता को बचाने की चिंता और

लिखा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस के अवसर पर बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जी० ए० लुगानी और पी० यानखोजे ने "भारत और विश्वत्राति" विषय पर प्रवचन भेजा था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यसमिति और कांग्रेस के पूर्वी दशों की समस्याओं से सम्बन्धित आयोग के सामने रखा गया था। उन्होंने लेनिन के नाम एक पत्र लिखकर उनसे मिलन की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने लिखा था कि हम आशा हैं कि आपके पास जब समय होगा तब हमें आपसे मिलकर भारत की समस्या के बारे में बात करने का अवसर मिलेगा।

बाद में बीरेन्द्र ने स्वीकार किया कि उस प्रवचन के अधिकांश अशरार्थक वृष्टि से गलत थे फिर भी लेनिन ने उत्तर दिया था। वह पत्र माक्सिम लेनिनिज्म संस्थान के केन्द्रीय दलीय संग्रहालय में पाच सौ एक नमूने पर सुरक्षित है। लेनिन का यह उत्तर 8 जुलाई 1921 का है। बीरेन्द्रनाथ उन दिनों सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की विज्ञान अकादमी के अंतर्गत भारतीय प्रजातीय विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने अकादमी की साधारण बैठक में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में लेनिन के पत्र के निम्न अवतरण का हवाला दिया था—'मैंने आपके प्रवचन को गहरी रूचि लेकर पढ़ा है लेकिन मैं प्रवचन की कौन-सी आवश्यकता है मैं शीघ्र ही इसके बारे में आपको साथ चर्चा करूंगा।'

बीरेन्द्रनाथ त्रातिके उग्र पक्ष के प्रतिनिधि थे। वह भारत नहीं लौटें। जर्मनी में उनके जीवन और कामों का विस्तृत विवरण बर्लिन की विज्ञान अकादमी के डा० ह्यूट ब्रूगर ने उनकी जीवनी के रूप में दिया है। स्वीडन के लेखक ईलिया एहरनबर्ग ने उन्हें महान भारतीय कहा है। भाई ने जहां त्रातिकारी राजनीति का जीवन के अग्रिम दस्तों में विदेशों में व्याप्ति प्राप्त की वहिन ने वहां भारत में एक सदाया भिन्नभाव से प्रसिद्धि पाई। समग्रता और सज्जनात्मकता सरोजिनी के स्वभाव की मूल प्रवृत्ति थी। स्वभावतः वह सामंजस्य और बहुत्व, शांति और प्रेम से जात प्राप्त थी तथा उन्होंने अपने जीवन में रोपपूर्ण और बटोर भाषा का प्रयोग केवल मातृभूमि के प्रति हान वाले अत्याचार और अत्याचार के विरुद्ध ही किया।

1908 में सरोजिनी नायडू को कैसरे-हिन्द का स्वर्णपदक प्राप्त हुआ। बीरेन्द्रनाथ के जीवन और कार्यों के साथ इससे जुड़कर और क्या वैषम्य हो सकता था। उन दिनों ग्जीडेसी में दी जान वाली शानदार दावता में उनका सामाजिक-व्यक्तित्व सबसे अधिक मुखर रहता और जिस समय मूमा नदी की भयंकर बाढ़ ने हैदराबाद के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया तब वहाँ के लोगों को अकथनीय संकटा का सामना करना पड़ा उस समय उन्होंने लेडी हैदरी का साथ मिलकर बाढ़ सहायता काय क लिए स्वयंसेवका को संगठित किया। संगठन की दिशा में उनका यह पहला बड़ा प्रयास था। सरोजिनी के स्वभाव में एक बहुत बड़ा गुण यह था कि वह सब तरह के लोगों में घुलमिल जाती थी। इस गुण के कारण उनमें जनसाधारण को साथ लेकर काम करना की क्षमता विकसित हो गई।

1891 में भारत में स्त्रिया की शिक्षा की स्थिति आज जसी नहीं थी और स्कूलों में तो बिलकुल ही कोई नज़र नहीं दिखती पड़ती थी। अधोरनाथ चट्टोपाध्याय हमेशा समय से आगे चलने वाले और उनका इस बात में मनोबल भी असाधारणता में लगती थी कि उनकी बारह वर्ष की बेटी वैज्ञानिक या गणितज्ञ बन। चट्टोपाध्याय परिवार में इंग्लैंड की पारिवारिक परम्पराओं के अनुसार अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएँ पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएँ होती थीं। बाद में फारसी का अध्ययन भी शुरू किया गया, लेकिन हैदराबाद में कोई भी स्कूल नहीं था जिसमें सरोजिनी नायडू मैट्रिकुलेशन परीक्षा की तैयारी कर सकती। परिणामतः उन्हें मद्रास भेजा गया। अंग्रेजी के अध्यापक उनके बारे में कहा करते थे कि सरोजिनी इतनी प्रतिभाशाली है कि उसमें तीन वर्ष का पाठ्यक्रम एक वर्ष में पूरा कर लिया है।

बारह वर्ष की अवस्था में प्रथम श्रेणी में मैट्रिकुलेशन पास करना सरोजिनी की महान सफलता थी। निश्चय ही उनका बौद्धिक विकास अपने महापाठ्या की अपेक्षा कहीं अधिक रहता होगा। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें प्रकृति की ओर से अधिक बुद्धिमत्ता थी वरन् यह था कि बचपन में ही वह विद्वत्ता पूर्ण वातावरण में पली थी। चौदह वर्ष की अवस्था तक पढ़ते-पढ़ते उन्होंने अंग्रेजी के सभी प्रमुख विषयों की रचनाओं का अध्ययन कर डाला था।

ब्राउनिंग अनी और टनीसन उह बहुत प्रिय थे। इसस भी बड़ी बात यह थी कि उनके परिवार म बच्चो और बडा के जीवन के बीच कोई दूरी न थी। घर के भीतर जाए दिन हान वाली परिचर्चाओ मे बच्चे भी पूरी तरह शामिल होते थे। दशन, विज्ञान वनस्पतिशास्त्र, कीमियागोरी गणित और राजनीति दनिब जीवन के ऐसे ठोस अंग बन गए थे कि घर मे ही ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया सहज हो गई थी तथा यह विद्यालय के घिसे पिटे अध्ययन की अपक्षा जत्यधिक आनपक और जानदायी थी।

सम्भवत पिता के घर परहाने वाली इन चबाओ मे ही सरोजिनी की भेंट डा० गोविंदराजुलु नायडू स हुई थी। तटण नायडू चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करके एडिनबरा स लौट ही थ। उनके प्रति सराजिनी के प्रेम का परिचय उनकी प्रारम्भिक कविताओ म व्यक्त हुआ है। ऐसा लगता है कि सराजिनी के माता पिता का इस प्रेम प्रसंग क बार म कुछ चिन्ता थी। चिन्ता का कारण यह नहीं था जैसा कि कुछ लोग ने लिखा है, कि डा० नायडू जग्राहण थे वरन यह कि सरोजिनी की अवस्था बहुत कम थी और वह इतनी अधिन भावुक थी कि उस भावुकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। यह अस्वस्थता जीवनभर उनके साथ लगी रही। 1869 म जब व इंग्लड म थी तब सा उनकी हालत बहुत ही बिगड गई थी। मैट्रिकुलशन के बाद मद्रास म बीते तीन वर्षों का वह अपन जीवन क सबसे अधिप मुन्ही वप मानती थी। उस समय के बार म उहाने लिखा है¹

‘मरा विचार है कि बचपन म मुझे कविता निघन का काई विशप चाय न था हालांकि मरा स्वभाव बहुत ही कल्पनाप्रिय और स्वप्नशील था। पिता के मागदशन म मुचे कठार वनानिक रीति म प्रशिक्षण मिला था। उहान निश्चय कर लिया था कि मुचे एक महान गणितन अववा वनानिक वनना चाहिए जकिन मुझ उनम और अपनी मा स (मा म भी कुछ वगना गीत चिन्त है) का अप्रेम की जा अवति उत्तराधिकार

1 सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह द ग्राहम ग्रशान्ट 1905 की भूमिका म।

म मिली थी वह अधिक सशक्त सिद्ध हुई। जब मैं 11 वष की थी तब एक दिन बीजगणित के एक सवाल के साथ जूझ रही थी, वह सही निकलता ही न था, लेकिन उसी समय मुझे एक कविता सूझी। मैंने उस लिख लिया। उस दिन से मेरे कवि जीवन का आरम्भ हुआ। तरह वष की आयु में मैंने एक लम्बी कविता लिखी—लेडी आफ द लेक—छह दिन में तरह सौ पक्तियाँ। उसी वष मैंने दो हजार पक्तियों का एक नाटक लिखा। यह पूरी तरह भावनामय सज्जन था जो बिना किसी पूर्व चिन्तन के हुआ था। उसका उदय चिकित्सक के उस आदेश का उत्तर देने करने के क्षणिक आवेश में हुआ था जिसे अनुसार मुझे बीमार घोषित कर दिया गया था तथा पुनः छूने तक की मनाही कर दी गई थी। लगभग इसी समय मेरा स्वास्थ्य स्थायी तौर पर खराब हो गया और मेरा नियमित अध्ययन का नम भग्न हो गया। इस क्षति की पूर्ति के लिए मैं आगे जाकर घोर स्वाध्याय किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरा अधिकांश अध्ययन चौदह से सोलह वष की अवस्था के बीच हुआ। मैं एक उपमास लिखा और डायरिया के अनेक मोटे माटे पोथे लिख डाले। उन दिनों मैं बहुत गम्भीर थी।'

सरोजिनी की सबसे बड़ी बेटी पद्मजा ने बताया कि उस अवस्था में उनकी माँ आचरण की भयानिका का इतना भारी आग्रह रखती थी कि उससे दूसरा को परशानी होती थी। अपने बचपन में उन्होंने गम्भीरतापूर्वक लिखा था 'एक और वष बीत गया। मैंने इस जगत को बदलने के लिए क्या किया।' इस प्रकार के उदगार परिवारों में प्रायः उपहास का विषय बन जाते हैं। सरोजिनी ने अपनी सहज बुद्धि के आधार पर यह समझ लिया था कि अपने मन की गम्भीरतम बातों को गोपनीय रखना चाहिए और इसका सबसे अधिक कारगर उपाय हँसी है। उन्होंने आयर साइमस को लिखा था "मैंने अपने आपको साधारण बना लिया है। और मैं यह भीख मग्यी हूँ कि ऊपर से दूसरों की तरह ही रहना चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत खुशमिजाज, अच्छी और बहादुर हूँ यानी मुझमें वे सब बातें हैं जिनका होना व्यक्ति के लिए आम तौर पर अच्छा माना जाता है। मेरी माँ मुझे शांत किन्तु दृढस्वभाव वाली बालिका के रूप में जानती है। एक शांत बालिका।" सरोजिनी के स्वभाव में जाग जाकर

जो विनोद की शलक दिखाई देती थी वह महज ऊपरी थी, उसके पीछे एक गम्भीर सराजिनी हमेशा छिपी रहती थी। अपन विनोदी स्वभाव के कारण उस हे गांधीजी के सघु दरबार में विदूषक की पदवी प्राप्त हो गई थी। किंतु उस सबके पीछे छिपी गम्भीरता उनके भाषणा में और कार्यों से व्यक्त हो जाती थी। बाद के काल में तो उनके भाषणा में गहरी दार्शनिकता प्रकट होने लगी थी। उनकी छोटी बहिन मणालिनी ने मुझे बताया कि बेगल 13 वर्ष की बालिका सराजिनी हर रविवार को पड़ोस के घर में जाती और वहाँ प्रार्थना तथा भजन कराती थी। एक बार आग में कुछ चमड़ा हो गया तो वह डग्याड़ी में खड़ी बांधी पर चढ़ गई और चिल्लाकर बड़े ही अदाज से बोली, “जा लाग दो मा तीन लागा के समथन के आधार पर सही हान का दावा करत हैं थ भूख हात हैं।” यह लोकतन्त्र की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जिसका उन्होंने आग जाकर जोर-दार समथन किया। इस प्रकार की घटनाओं का ही शायद यह परिणाम हुआ कि उनमें यह विश्वास हो गया कि मेरे शब्द जनता पर प्रभाव डाल सकते हैं और मैं उसे आदेश दे सकती हूँ तथा उसका मागदर्शन कर सकती हूँ।

उन प्रारम्भिक वर्षों में सरोजिनी का मन जीवन के प्रति उत्साह से भरपूर था। उस उत्साह का परिचय उनके काव्य से बहुत सही तौर पर मिलता है। नवम्बर 1894 में उन्होंने ‘प्रेम (लव) शीपक’ से एक गीत लिखा जिसमें उनके भावा की कामलता व्यक्त हुई है

मे तुमसे प्यार करती ॥ उस ममत्व से

जिसका रूप अपरिवर्तनीय है।

रात के सितारों की तरह।

मेरा प्रेम कहीं अधिक सशक्त है मृत्यु से,

मेरा प्रेम उषा की प्रभा जसा निमल है।

मैं यह जानने को उत्सुक नहीं हूँ

कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं,

मेरे लिए इतना काफी है, कि तुम हो ^{अच्छतम}, प्रियतम, सर्वोत्तम
तुम्हें सौंपती हूँ अपने हृदय की निधिया।

ये पवित्रया उम पुरुष के प्रति उनकी तीव्र किंतु गुप्त भावनाओं की धार
गहन करती है जिसके मग उद्गार तीन वर्ष पश्चात् विवाह किया। उन्होंने
एक छाटा मा फारसी नाटक भी लिखा जिम्मा नाम मेहर मुनीर है। इन्ने उनके
पिता ने एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित करा दिया था। इस नाटक की कुछ
अग्रणी प्रतिया मित्रों को भेजी गई थी जिनमें हैदराबाद के निजाम भी थे।
वह उस नाटक से इतन आकृष्ट हुए कि उन्होंने सरोजिनी को एक विशेष उप-
हार देने का प्रस्ताव रखा। निजाम सरोजिनी की प्रतिभा और उनके काव्य
प्रेम में परिचित थे। संभवतया एक तरफ प्रतिभा की प्रोत्साहन देने के विचार
से ही उन्होंने सरोजिनी के पिता से कहा कि सरोजिनी स्वयं यह बताए कि वह
शाही-मोगल के रूप में क्या लेना पसंद करेगी। इतिहास इस विषय पर मौन
है कि सरोजिनी ने अपनी मोगल स्वयं पसंद की थी या नहीं। वास्तव में आयर
साइमंस ने उनकी कविताओं की भूमिका में लिखा है कि वह अपनी इच्छा के
विपरीत इंग्लैंड गईं। इस बारे में केवल यह जानकारी उपलब्ध है कि 1895
में निजाम ने सरोजिनी को एक धर्तीका प्रदान किया था जिसमें उनका डग्लड
आने जान का खर्च और 300 पीछ प्रतिवर्ष की रकम शामिल थे। इस शताब्दी
के आरम्भ में श्रीमती एनीबोसेंट के साथ सातह वर्षों में सरोजिनी की वह समुद्र
यात्रा उन अमाधारण कार्यों की शुरुआत थी जो उन्होंने जीवन में किए। डग्लड
में उन्हें कुमारी मेनिंग के सरक्षण का मांभाय्य मित्र। कुमारी मेनिंग ने लंदन
में भारतीय विद्याभियंता के लिए प्रेरित काय किया, उनकी सुसज्जित बैठक में
उस बाल के कुछ महान माहिर्यकारों का आना जाना रहता था।¹ सरोजिनी
वही एडमंड गाम से मिली थी जिन्होंने उनको कवयित्री बनने की प्रेरणा दी।
इस सुसज्जित परिवेश में यह भारतीय लड़की पुष्पित और विकसित हुई जो रेशमी
वस्त्र पहनती थी और जिम्की बड़ी बड़ी काली आंखों की गहराई और उनकी
सधनता प्रत्येक व्यक्ति का प्रभावित करती थी। वह महान बुद्धिजीवियों की

बैठना म सांस्कृतिक चर्चा के वातावरण की अभ्यस्त थी और यहा शायद पहली बार अपन पिता के स्थान पर वह स्वयं लोग के आवरण का केंद्र बन गई थी।

उस समय कम्ब्रिज म प्रवेश पान के लिए वह बहुत छाटी थी इसलिए वह लंदन के रिंग्स कालेज म पढ़ी। लेकिन वाट म वह कम्ब्रिज म पढ़ी और दा बप बाद गटन कालेज म भरती हुई। उस समय तक उनका अपना व्यक्तिगत विकसित हो चुका था। वह साहित्य ममालाचक गास की मित्र बन गई थी और प्राय उनके घर पर जाया करती थी। कुमारी मर्निंग के यहा वह इंग्लंड म इसन को लोकप्रिय बनान वाले विलियम आचर सरीखे प्रख्यात साहित्यकारों स मिली। उनके भावी प्रकाशक हाइनमान स भी उनकी भेंट वही हुई थी। गटन कालेज म भरती होने स पहल के दो बप उनके लिए बड़े निर्णायक सिद्ध हुए। उस समय की गतिविधि स यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालयीन जीवन से वह क्या एक गड थी तथा यहा का अनुशासन उ ह जीवन के विकास और अध्ययन की दृष्टि स क्या निरपेक्ष महसूस हान लगा था। संभवत उनके साधियों का व्यवहार उनके प्रति सरक्षकों जसा हो गया था, जो उनकी गरिमाय नही लगता था अत वह उस मह नही पाइ। सराजिनी के बार मे लिखत हुए वे लाग एमी भापा का प्रयोग करत थे यहा एक छोटी सी भारतीय लड़की है जो कविता लिखने के सिवाय जोर कुछ नही करती। गाम और माइमम सरीखे रोगों ने भी जान अनजाने म उनके लिए इसी प्रकार की भापा इस्तेमाल की। आधार साइमस ने 1904 म सराजिनी के प्रथम काव्य संग्रह की भूमिका मे लिखा 'जा लाग इंग्लंड मे उनसे (सरोजिनी स) परिचित थ उ ह मालूम है कि इस लघुकामा का समूचा जीवन उसकी आँखों मे केंद्रित हो गया था। व आँखें सौंदर्य की ओर सहजता से मुड़ जाती थी जैम मूरजमुखी का फूल सूरज की ओर। और तब वे आँखें ऐसे खुलती चली जाती थी कि बस आँखें ही आँखें दिखाई पड़ती थी। वह हमेशा भारतीय सिल्क की माडी मे निपटी रहती थी। वह कद मे छोटी तो है ही, उनके लम्बे काले बाल उनकी पीठ पर नीचे तक खुले लटक रहे थे, जिसने कारण उ ह देखकर किसी वक्ता के होने का भ्रम हाता था। वह बहुत

शून्य हैं। व अनुभूति और बिम्बा की दृष्टि से पाश्चात्य हैं तथा टेनीसन और शेली की रचनाओं की प्रतिछवियों पर आधारित हैं। मैं दावे से तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ईसाई पलायनवाद के वातावरण का भी पुट है। उत्कट तरुण कवयित्री के प्रति गाँस की यह ईमानदारी निर्णायक सिद्ध हुई। उ होने सरोजिनी को परामर्श दिया कि तुमने मिय्या अगेजी शेली में जो कुछ लिखा है उस रही की टोकरों के हवासे कर दो और अपने निजी देश के यथायथ दर्शन के आधार पर नए सिरे से सज्जन का समारम्भ करो। सरोजिनी ने त्वरा और कुशलतापूर्वक इस निर्देश का पालन किया और शीघ्र ही अपनी स्वाभाविक प्रतिभा प्राप्त कर ली। 1897 में सरोजिनी ने गाँस को लिखा

‘आपने रविवार को मुझसे जो कुछ कहा उसके लिए धन्यवाद देने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। आप यह नहीं जान सकते कि उन शब्दों का मेरे लिए कितना महत्व है। रोग हमेशा मेरे जीवन में किस प्रकार रंग भर देते हैं और मेरी उस गहरी आत्म ग्लानि और हताशा में, जिसमें मैं प्रायः जीती हूँ किस तरह नयी आशा और नया साहस जगा देते हैं इस आप नहीं जान पाएंगे। कविता ही वह चीज है जिससे मैं ऐसी उत्कटता, सघनता और पूर्णता के साथ प्रेम करती हूँ, कि वह मेरे जीवन की सजीवनी बन गई है, और अब आपने मुझे यह चेतना दी है कि मैं कवयित्री हूँ। मैं कवयित्री हूँ। मैं इस मूल का जप मन ही मन करती रहती हूँ जिससे कि इसे सिद्ध कर सकूँ। क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊँ? मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मेरी ग्यारह वर्ष की अवस्था से आप किस प्रकार मेरे जीवन को प्रभावित करते रहे हैं।

मैं सुंदर, स्वप्निल और असामान्य परिस्थितियों में पलकर बड़ी हुई हूँ लेकिन उन परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे प्रत्यक्षतः कार्य की दिशा में प्रोत्साहन देता, वास्तविकता तो यह है कि हमारे ऊपर पड़ने वाले सबसे अधिक सशक्त प्रभाव विज्ञान और गणित के थे। मैंने हमेशा कविता में प्रेम किया लेकिन मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्वयं कविता लिख सकती हूँ। मैंने अपने इस नए दुस्साहस के बारे में किसी को

कुछ नहीं बताया लेकिन मैं लिखती चली गई। मेरे मन में कल्पनाएँ बहुत सहजता और तीव्रता से अवतरित होती गईं हालाँकि इसमें कोई सदेह नहीं कि वह बचकानी और कमजोर थी। मेरे पास उनका कोई प्रमाण शेष नहीं है जिसके आधार पर मैं उनकी कहानी कह पाती। न जाने कैसे वे मेरे पिता के हाथों पड़ गई तथा शीघ्र ही यह बात सबको मालूम हो गई। फिर तो मुझे अदभुत माना जान लगा और मैं जो कुछ भी करती, उसका अनोखा और दैवी मान लिया जाता। मुझे उन दिनों अकारण ही अत्यन्त स्तब्धपूवक किन्तु विवेकहीन प्रशंसा और अनुशंसा मिली। उससे मेरे भीतर मिथ्या दम्भ पैदा होना चला ही था कि न जाने कैसे और क्या एडमंड ग्रास के नाम का जादू भरा प्रभाव मुझ पर पड़ने लगा। उस जमाने में मेरे लिए वास्तविकताओं की अपेक्षा जादुई मिथक अधिक सत्य हुआ करता था अतः मेरे मन में एक धुंधली और अस्पष्ट सी चेतना उदय होने लगी कि चाहे जसे भी हो यह जादुई नाम (एडमंड ग्रास) मेरे जीवन पर सबसे अधिक सशक्त और अपरिहाय प्रभाव मिट्ट होगा। मैं लिखती चली गई और हँदरावाद मेरी रचनाओं के बारे में अधिकाधिक पागल होता चला गया। मेरे विचारों से वस्तुतः सारे भारत में ही मुझे मान्यता दी जान लगी। लेकिन जन्मे जसे मेरी प्रशंसा में वृद्धि होती गई वैसे वैसे मैं स्वयं से ऊँचती गई और मेरे मन में उत्कट कामना जाग उठी कि कोई मेरी कविताओं की सही रीति से आलोचना कर पाता। मुझे मालूम है कि मेरी कविताएँ बहुत कमजोर होती थीं लेकिन मैं तो यह जानना चाहती थी कि उनमें आगे के लिए श्रेष्ठतर रचनाओं की कोई सम्भावनाएँ निहित हैं या नहीं। अतः निराश होकर मैंने आपको एक पत्र लिखा (मैं सावती हूँ वह बहुत बचकाना पत्र रहा होगा)। यह सब की बात है जब मैं कोई 14-15 साल की थी, लेकिन मैंने वह पत्र अगले दिन जला डाला।

‘उसके बाद मैं एक लम्बी और भयंकर बीमारी से पीड़ित रही जिससे मुझे मत्प्राय कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए उसने मेरी मानसिक क्षमताओं को आंशिक रूप से निर्जिव कर डाला। ऐसा लगता था कि काव्यप्रेम और श्रेष्ठतर रचना की कामना व अतिरिक्त

और सब कुछ जीवन मे से समाप्त हो गया है। उनके बाद मैं इंग्लैंड आई। तब मैं 16 वर्ष की थी। सोलह वर्ष की अवस्था की दृष्टि से मैं अपने आपको बहुत ही अनानी मानती हूँ क्योंकि मेरे लिए इंग्लैंड का अर्थ था शैली और कीटम जिनका देहांत हो चुका है और एडमंड गाम जो जीवित है तथा मरी कल्पना के इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अंश है। शेष में मैं केवल वेस्टमिन्स्टर एब्बे और टेम्पल को जानती थी। ऐसी स्थिति में मैं निश्चय किया कि मुझे एडमंड गाम से मिलना चाहिए। पहले छह महीने के भीतर तो मैं एक पत्र भी नहीं लिख पाई, न और कुछ कर ही सकी, और उसके उपरांत अचानक स्रोत फूट पड़े तथा मैं लिखने लगी, लिखने लगी, लिखने लगी। मरा विचार है तीन महीने में मैं 45 कविताएँ लिखी। भयंकर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कविताएँ मेरी पहले की कविताओं की अपेक्षा कमजोर हैं। मैंने आपके पास कविताओं की जो पहली खेप भेजी थी उसमें कमजोर कविता के इस असाधारण विस्फोट में से छाटी गई कविताएँ थी।

“फिर, जनवरी में मैं आपके दशन किए और कल्पना ने मेरे लिए आकार ग्रहण कर लिया। मैं निराश नहीं हुई थी। वस्तुतः मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पाऊँगी क्योंकि एक ही क्षण के मे उस नए महान जीवन में मेरी चेतना मुखर हो उठी जिसकी मैंने हमेशा कामना की थी और जिसके पीछे इतना लम्बा समय गवाया था। उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मैं बदल गई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बचकानी बातें छोड़ दी हैं और नहीं तथा सुन्दर आशा और जाकाशा का परिधान पहन लिया और मैं विकसित होती चली गई, विकसित होती चली गई, मैं उसको महसूस कर रही हूँ मैं पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से देख पा रही हूँ अधिक तीव्रता से अनुभव कर रही हूँ, अधिक गहराई से सोच पा रही हूँ और कला की उस सुन्दर आत्मा पर अधिक उत्कटता और अधिक निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही हूँ जो अब मुझे मेरे जीवन और रक्त की अपेक्षा अधिक प्रिय हो गई है और इस सबके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को तनिक भी ठीक प्रकार व्यक्त नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मुझे

विश्वाम है कि आप मुझे समझ लेगे और मेरी इस अभिवृत्ति को अयथा नहीं लेगे।

‘मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार इतना लम्बे समय से आप मेरे जीवन पर इतना श्रेष्ठ प्रभाव डालते रहे हैं उसी प्रकार आप हमेशा मुझे प्रभावित करते रहें। मैं जो कुछ भी लिखूंगी वह सब आपको भेज दूंगी और आप मुझे यह बताएंगे कि आप उसके बारे में क्या साचते हैं। मेरी इच्छा है कि जैसे-जैसे मेरी रचनाएं सुधरती जाएं आप पहले की अपेक्षा अधिक कठोर और निमग्न होते जाएं क्योंकि मैं केवल चन्द्रायण तक नहीं शर्ता दया तक साहित्य के क्षेत्र में बनी रहना चाहती हूँ। यह मेरा दम्भ मात्र हो सकता है, लेकिन पर्वत शिखर से पर न जा सकने के बावजूद सितारों पर निगाह रखना क्या अच्छा नहीं होता? आपका इतना अधिक समय लेने के लिए मैं आपसे क्षमा मागने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको यह बताए बिना ही कि आपके प्रति कृतज्ञ होने के मेरे पास कितने कारण हैं, मैं हमेशा तक खामोशी के साथ कृतज्ञ नहीं रह सकती। मुन पर सदैव विश्वास रखिएगा।’

सरोजिनी बिना किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के ही भारत लौट आई। इस प्रकार इंग्लैंड में उनका शैक्षणिक जीवन विफल माना जा सकता है, लेकिन वह इतनी अधिक परिपक्व हो गईं कि घर से दूर बिताए तीन वर्षों ने उन्हें उच्च अर्थों में कवयित्री बना दिया। उनके जीवन का यह पक्ष 1917 में समाप्त हो गया। उनके बाद उन्होंने बिरले ही कविताएं लिखीं। ऐसा लगता है कि एक देशी रियासत के स्वप्निल वातावरण में, जिसमें दार्शनिक से लेकर भिखारी तक भाति भाति के असह्य लोग उनके पिता के घर आत जात रहते थे जिसका आत्मिक प्रतिभा का पोषण हुआ था उसमें सरोजिनी की आत्मा को उस प्रबल स्वप्निल अभीप्सा को तृप्त कर दिया जा आगे जाकर भारत की स्वाधीनता के संघर्ष के उमेदवारी जीवन धर्म में समा गई।

पी० ई० दस्तूर ने सरोजिनी के बारे में ठीक ही लिखा है, “वह हर प्रकार से एक पूर्ण महिला थी और उन्होंने राष्ट्र के जीवन में जो भूमिका अदा की वह कम पुष्प अदा कर सकती थी। कोमल गीता की लड़िया पिरान वाली वह

मालिन भोषण राष्ट्रीय सघष ने के द्रम खिचती चली गई।”

सरोजिनी की यह स्वप्निल रामानी प्रवृत्ति गटन में लिखी गई कविताओं में सबसे अधिक मुखर हुई है। उनमें प्रेम शांति और मृत्यु के समस्त विषय सजीव हो उठे हैं और प्रेम की उत्कट अभीप्सा व्यक्त हुई है। इसका कारण शायद यह था कि सरोजिनी को इंग्लैंड में अपने घर, अपने देश की सुगंध और रंगीनी तथा शायद सबसे अधिक उस व्यक्ति की याद आती थी जिसे उन्होंने अपना हृदय समर्पित कर दिया था। तीन साल के अतिम चरण में वह गम्भीर रूप से जख्मिल हो गई तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड और इटली गई। वहाँ से जान वाले उनके पत्र इटली की ऐतिहासिक गरिमा के सम्मोहक उल्लेखों से भर हात थे। उन्होंने लिखा ‘यह मनुष्यों का देश है या देवों का? यह पृथ्वी है या स्वर्ग?’ वहाँ की वास्तविकताओं और यथार्थ परिस्थितियों को उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर निरूपित नहीं किया तथापि उनकी इस इटली यात्रा का प्रभाव उनके भाषणा पर कई साल बाद प्रकट हुआ जिनमें वह गेरीबाल्डी के श्रेष्ठ कार्यों का दर्पण दिया करती थी। उन्होंने सरोजिनी के देशभक्तिपूर्ण स्वभाव को गहराई से साथ प्रभावित और आदोलित किया था।

सितम्बर 1898 में सरोजिनी स्वदेश लौटी और उन्नीस वर्ष दिसम्बर में उन्होंने डा० नायडू से विवाह कर लिया। डा० नायडू उस समय महामहिम निजाम की शाही मना की चिकित्सा सेवा के अध्यक्ष थे और वह मजर का पद दिया गया था। यह एक विलक्षण संयोग की बात है कि सरोजिनी के पिता न सुधारवादी उत्साह में केशवचन्द्र सेन का ग्रन्थ बिनाह विधेयक हैदराबाद में पेश किया था जो 1822 में वहाँ के कानून का जग बन गया था। इसका प्रयोजन जाति वर्धन का तोड़कर भारतीयों के बीच सिविल मैरिज की अनुमति देना था। इस कानून के अंतर्गत होने वाला प्रथम विवाह था सरोजिनी का विवाह। इसके चार महीने उन्होंने एडमंड गॉस को लिखा— ‘मरी मान मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विराट स्वागत समारोह का आयोजन किया। उस अवसर पर गाने वाली महिलाओं ने महामहिम (निजाम) की गजला में सच्चुनी हुई कुछ मुन्दर गजलें गाईं।’ सरोजिनी का विवाह मद्रास में हुआ था। विवाह के अवसर पर पीराहिम, ब्रह्मसमाजीय नीति में पश्चिमी वीरशक्तिगम पत्रों

गुर न किया था। अतः सराजिनी की मा न हैदराबाद में विवाहोत्सव मनाने के लिए केवल पदों वाली महिलाओं के लिए यह आयोजन किया था जिसमें नए और पुराने सस्वारा का समावेश हुआ। यही तो भारतीय जीवन की विशेषता है।

सराजिनी विराए के मकान में रहती थीं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, फिर भी 1903 तक वह चार बच्चों की मा बन गई। कोई मा अपने बच्चों के दार में ऐसी चिन्ताबोधक कविता नहीं लिख सकेगी जैसी कि सराजिनी ने अपने चार बच्चों के बड़े जयसूर्य तीन बच्चों की बेटों पदमजा, दा बच्चों के बेटे रणधीर और एक बच्चों की बेटों लीलामणि को समर्पित की थी। उन कविताओं में मा के प्यार की सजीवता उभर आई है जो अपने बच्चों के लिए जीवन के समस्त सुखों और विजयों की कामना करती है। आठ-आठ पंक्तियों की इन प्रत्येक कविताओं में उन गुणों का वर्णन है जिनका आभास उन्हें उनके बचपन से मिला होगा। जयसूर्य के लिए उन्होंने लिखा

मर जीवन के मेघहीन निमल प्रभात में

उदय हुआ है स्वर्णिम सूर्य विजय का।

और वह कामना करती हैं कि उनका बेटा 'बनेगा सूर्य गीता का और मुक्ति का।' पदमजा के लिए सराजिनी ने लिखा 'बनो तुम पदम कामिनी सम्पूर्ण तन्मयता की सुवास, रणधीर के लिए 'रण देव बनो तुम देव स्नेह और शौर्य के' और लीलामणि के लिए 'मूर्तिमत् भणि, बना तुम हास पुञ्ज और मुक्त रहो पीड़ा से।'

नायडू परिवार हर प्रकार से "हास पुञ्ज और पीड़ा-मुक्त" था। उस घर में बच्चे ही नहीं पशु भी थे छोटे और एक छाटी दो पहियों की गाड़ी, बिरिलिया और चिड़िया जिन्हें निकोलस निकोबर डिक डिक, महजोग और लेडी लिका ल्यूपिन सरीखे अजीबोगरीब नाम दिए गए थे। उनके यहाँ कुछ समय के लिए एक चीता

1 'सराजिनी नायडू — ले० पद्मिनी सेन गुप्त, एशिया पर्सिनिंग हाउस, 1966

और शेर के दो बच्चे भी पाले गए थे। व्यंग्य दिनोद तो वहाँ हर दम हाता ही था मजेदार बातें और कहानियों की भी दावत सी रहती थी, हर घटना को मिच मसाला लगाकर सुनाया जाता तथा उसे वहद मनोरंजक बना दिया जाता था। सरोजिनी का विवाह ब्रह्म समाज विधि से सम्पन्न हुआ था, उसमें ईसाई प्रतिभाएँ दोहराई गई थी। जब सरोजिनी संपूछा गया कि क्या तुम इस पुरुष को अपने विधिवत् विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हो—बिल्ड दाऊ टेक तो उन्होंने स्वीकृति में कहा—आई बिल्ड। (बिल्ड 'बिल' शब्द का प्राचीन रूप है पर बिल्ड का एक अर्थ मुरसाना भी है) यहाँ बिल्ड का प्रयोग उनकी विनोदी प्रकृति का परिचायक है।

उस समय के उनके जीवन के बारे में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। केवल एक पत्र मिला है जो उन्होंने हैदराबाद से दिसम्बर 1903 में एडमंड गास को लिखा था। वह उनके साहित्यिक गुरु थे और सरोजिनी अपनी कविता की समालोचना के लिए उन पर निर्भर रहती थी। यह उनकी स्वप्निल रोमानी प्रकृति की परितृप्ति का काल था। इस काल में उन्होंने सद्यः पत्नीत्व और मातृत्व के आनंद का भारत के प्रति एक नवीन चिंतन के साथ जोड़ लिया था। उन्होंने उस पत्र में लिखा

‘मैं आपकी ओर से कठोर आलोचना की अपेक्षा रखकर पांच नहीं सी कविताएँ आपका भेज रही हूँ। ये मेरी पिछले सप्ताह की कृतियाँ हैं— इस पूरे वर्ष का सजन। मधु बालक के प्रथम दो छंद आपको ज्ञात ही हैं सात वर्ष पूर्व रच गए थे। छोटा सा हिना गीत मुझे बहुत आनंद देता है। हिना एक कालातीत राष्ट्रीय ससृष्टि का अनिवार्य अंग बन गई है। भारत में बालिकाएँ और विवाहित महिलाएँ हिना (महदी) की पत्तियों को पीसकर उससे अपनी हथेलियाँ और नाखूनो को रचाती हैं जिससे उन पर गहरा लाल रंग उभर आता है। वह प्रसन्नता और उत्सव का प्रतीक बन गई है।

निजाम का प्रशस्ति गीत दो दिन पूर्व ही रमजान की दावत के सम्मान में आयोजित बिराट दरबार में उद्‌भरी आरस में छेड़ दिया गया

था। उसके साथ ही एक प्रसिद्ध उर्दू शायर ने उसका शानदार उर्दू अनुवाद भी पेश किया था। उसने मेरी अंग्रेजी कविता के सादे वस्त्रा को लेकर पूव के भाषा सौष्ठव और बिम्ब विधान के सुनहरे मोतियों से कसी दाकारी करके प्रस्तुत किया था। मैं तो स्वयं निजाम के दरबार में पाच सौ पेंटीबंद दरबारियों के बीच जान का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। यदि कहीं मैं ऐसा कर बैठती तो भारत भर में चर्चा का विषय बन जाती। जहाँ तक मेरी जानकारी है भारतीय परम्परा के इतिहास में यह भी अपने आप में एक नितान्त नई बात है कि एक महिला की ओर से पूरे दरबार में शासक को कविता भेंट की गई। यह भी परम्परा की दृष्टि से वर्जित है। निजाम का दरबार ही भारत का एकमात्र पूर्वी दरबार वचा है। उसमें अभी तक वह सब साम त कालीन शान शौकत बाकी है जिसे देखकर अलिफ लैला की दास्तान याद आ जाती है और मेरा विचार है कि भारत के समस्त देशी राजाओं में निजाम सबसे अधिक सुंदर और मेधावी है तथा दुखपूर्वक कहना पड़ता है कि उनकी स्थिति सबसे अधिक करुणाजनक है। वह एक कवि के यथाथ एकाकीपन को छिपाने के लिए राजपद की समस्त शान-शौकत और मूखतापूर्ण तडक भडक का सहारा लेते हैं। यदि भारतीय जाति अपने सुखद काल में होती और उन्हें अवसर मिलता तो वह एक श्रेष्ठ नेता सिद्ध होते लेकिन आज वह पूव के हेमलेट भर रह गए हैं। उनके गीत बहुत सुरचि सम्पन्न और हृदय स्पर्शी होते हैं। उनमें व स का सा तरल रहस्यवाद और प्रशांत मानवीय सरलता के साथ टेनीसन की कोमल कला और संगीत माधुरी का समावेश हुआ है। उनके ये गीत उनकी चारों राजधानियां में दरबारिया और किसानों द्वारा गाए जाते हैं और गरीबों को भी वे समान रूप से सुहाते हैं। मुझे खेद है कि मैं इन छोटी कविताओं की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी भेंट भेजने में असमर्थ हूँ। यह मेरी विवशता है क्योंकि मैं पूरे साल भर बहुत अस्वस्थ रहो हूँ। इस बीच अधिक से अधिक एक या दो सप्ताह ठीक रह पाती कि फिर बीमार पड़ जाती, यही क्रम चलता रहा। यदि अगले वर्ष ईश्वर ने मुझे समय समय पर अस्वस्थता से ऐसे अवकाश भी प्रदान कर दिए तो मेरा इरादा है कि मैं काव्य के समूचे सुनहरे इट-

मसाले से निजाम के साम्राज्य के विस्मृत नाटका, गाथा आ और उत्कट सौंदर्य की पुनरचना करूँगी। कवियां न हमेशा अपनी प्रतिभा से अतीत के सौंदर्य को सजीव किया है। हैदराबाद और गावाद, गुलबर्गा और वारंगल के प्राचीन गौरव गाथा की पुनरचना में मुझे जीवन की कृताघता का भान होता है।”

बचपन में जो हैदराबाद एक सामान्य नगर मात्र था वह अब सरोजिनी की कवि दृष्टि में उत्कृष्ट, इतिहास के रंग से भरापूरा और शोध का चमत्कारपूर्ण विषय बन गया था।

सरोजिनी ने आयर साइमस को लिखा कि “आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरे सामने हवा में कुछ सुंदर कविताएं तैर रही हैं और यदि ईश्वर ने कृपा की तो मैं अपनी आत्मा को जाल की तरह बिछा दूँगी और उन्हें इस साल पकड़ लूँगी। लेकिन ज्ञान यही है कि ईश्वर कृपा करके मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रदान कर दे। मुझे अपना जीवन पूरा बनाने के लिए केवल इतनी सी ही वस्तु की आवश्यकता है क्या कि शेरने ने जिस आनंद की आत्मा का उल्लेख किया है वह मेरे छाट से घर में निवास करती है मेरा बगीचा पक्षियों के संगीत से और लम्बा महाराबदार बरामदा बच्चा में भरा पूरा है।” इस सब आनंद के बावजूद उनके पीछे उस अस्वस्थता की काली छाया लगी हुई थी जो जीवन की क्षण भंगुरता का निरंतर बोध कराती रहती थी। उनकी बहिन ने उनके बारे में लिखा है कि अस्वस्थता के कारण वह मृत्यु के द्वार में बहुत सीबती थी और वह प्रायः इस ढंग से बोलती थी मानो वह मृत्यु के बगार पर खड़ी हो। सम्भव है कि एम० पी० सारंगपाणि का वह अनुमान सही हो जो उन्होंने 1926 में अपने उस निबंध में व्यक्त किया था जो ‘माइन रिव्यू’ में प्रकाशित हुआ था। श्री सारंगपाणि ने लिखा था कि शायद वह ऐसा साचन लगी है कि उनका जीवन युवावस्था में ही समाप्त हो जाएगा। उनके मस्तिष्क में यह आशंका बस गई थी। इसी ने उनमें हताशा और गहरी निराशावादिता पैदा कर दी थी। कई साल पहले उन्होंने आयर साइमस को लिखा था कि, ‘मैंने भी क्षण क्षण में जीवन के मूढमंशन का अभ्यास कर लिया है। हा, यह प्रत्यक्षतः कल मर जाना है अतः आज ‘छाओ पियाओ और मौज उठाओ’ के ईपीक्यूरियन सिद्धांत सरीखा

प्रतीत होना है तथापि यह एक मूढम दशन है। मैंने ऐसे अनेक कल प्रिताए हैं जिनमें मैंने मौन से चोहा दिया है और इस वाक्य में निहित सत्य को पूरी तरह पहचान लिया है। मेरे लिए वह भाषा का अलंकार नहीं रहा है बरन् यथाय नैष्ठ्य बन गया है। किसी भी कल में भर सकती हूँ।”

साइमंस ने भी यह बात समझ ली थी कि मरोजिनी हमारा एकाकीपन में जीती थी। यह सही है। उनके निष्ठावान् दोस्त माना सूर्य चुके थे और वह उदास तथा मननशील बन गई थी। उनका दशन वस्तुतः उदारवादी था और इसी कारण वह दूसरों के लिए शक्ति और आनन्द का स्रोत बन गई थी। यह बीमार बच्चे अथवा किसी भी पीड़ित व्यक्ति में आत्मा उड़ेल देती थी। जिस समय जेल में वस्तुतः के देहात से गांधी जी को पीड़ा हुई तो उनके लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।

पालकी के कहारों का गीत

1

धीमे, ओ धीमे उसे ले जाते हैं हम
हमारे गीतों के समीरण में फूल सी झूलती वह
धारा के फेन पर चिड़िया सी फिसलती वह
स्वप्न के ओठों पर स्मृति सी तैरती वह
मस्ती से, ओ मस्ती से उड़ते जाते हैं गाते हैं हम
डोरी में पिरोई मोती सी उसे ले जाते हैं हम।

2

कोमलता से, ओ कोमलता से उसे ले जाते हैं हम
 हमारे गीत के ओमकण मे तारिका सी झूलती वह
 ज्वार की लहर पर सहतीर सी उछलती वह
 बबू की आखो से अश्रुक्षण सी ढलती वह
 धीमे, ओ धीमे उड़ते जाते हैं गाते हैं हम
 डोरी मे पिरोई मोती से उसे ले जाते हैं हम

ह० सरोजिनी नायडू

7 अगस्त, 1903

2. नए क्षितिज

प्रारम्भिक काल में सरोजिनी नायडू के बौद्धिक जीवन का वे द्रविड़ कविता थी। वह उनके आन्तरिक अस्तित्व का केन्द्र बन गई थी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वे उत्कृष्टतम मुस्लिम संस्कृति के मध्य में रह रही थी, तथा तत्कालीन हैदराबाद में शाही ईरान की समस्त चमक-दमक और उसके सांस्कृतिक मूल्य जीवित थे तथा उसका शासक निज़ाम एक महान् ख्याति प्राप्त कवि था। अतीत के मुस्लिम समाजों की तरह यहाँ भी कवि जयता का अन्त-करण और उसके हृदय का सवेदन-सूत्र माना जाता था। आत्मा और सवगों की गहराइयाँ का खोजने के लिए कवि काय का माध्यम अपनाते थे। यह सब उच्चतर चेतना की खोज की दिशा में बहुत कुछ हिन्दुओं के भक्ति तत्त्व के सदृश थी। उनके लिए कविता गीत के साथ जुड़ गई थी और वह सामूहिक जीवन में एक महान् भूमिका निवाहती थी। मौजूदा जमाने का मुशायरा उसी परम्परा को सीमित मात्रा में सजीव रखे हुए है। कवियों के बारे में यह माना जाता था कि वे सदा सही होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को सराहा जाता था और उनकी अन्तर्दृष्टि तथा उनके बुद्धि-बौद्धिक की चर्चा लोगों की जिह्वा पर चढ़ जाती थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इस वातावरण ने अपने सघन और उत्कट सवगों को अभिव्यक्ति के लिए काव्य का माध्यम चुनने में सरोजिनी के उपचेतन को प्रभावित किया और अंग्रेजी भाषा तथा विदेशी कवियों से प्रभावित होकर वे रंगीन और मधुर संगीतमय काव्य का सृजन करने लगीं।

एडमंड गास ने सरोजिनी की आरम्भिक कविता में औपचारिकता अम्बा भाविकता, अमोलिकता और निर्जीवता पाए जान का संकेत किया था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा इसका बोध गाँम के इस बचन से हो गया कि तुम अपने देश के वातावरण और विषयों के सदृश में सजने करो। इंग्लैंड से अपने प्रिय वातावरण—प्रेम आनन्द परिवार, स्वदेश—में लौट आने से उनके आनन्द-रामन का द्वार उ मुक्त हो गया। उनके पास शब्दों का एक विशाल और समृद्ध स्मृति कोष था। सरोजिनी सारगर्भित शब्दों का प्रयोग उनके सौष्ठव और उनकी लयात्मकता पर मुग्ध होकर करती थी। उस अगाध शब्द भंडार के आधार पर उन्होंने कुछ बहुत सुन्दर नोट लिखे। ऐम भी अवसर आते थे जब वह शब्दों से इस प्रकार सम्भावित हो जाती थी कि उनके अर्थ लय हो जाते थे। भारतीय नृत्यकारों के बारे में उनकी कविता में ऐमा ही हुआ है

रूप के आकर्षण में तल्लीन मुग्ध नयन,
 दिव्य अमीप्सा से उच्छ्वसित
 ओह, कसे अग्निशिखा से प्रज्वलित कामोद्दीपक वक्ष
 डूबे हैं सुरभि में अतल नरगिनी अंतरिक्ष की,
 क्षम्य रहा जो जगमग ज्योति प्रपात में चतुर्दिक उनके,
 कसी उमादक, उमेपक है उत्कट सगीत की सहरो
 कि बेध रही है तारागण की
 बाछाओ की चीत्कार सी,
 हरीं जसी सुन्दर नतकिया
 कामविद्ध कर देतीं रात्रि के पिपासु प्रहरो को।

सरोजिनी शब्दों को जो यह असाधारण आयाग प्रदान कर देती थी वह आग जाकर काय से वस्तुत्व में समाहित हो गया। उनके श्रोता उनके शब्दों के बदी बन जाते, उनके साथ बहने लगते, मुग्ध हो जाते और इतने आह्लादित कि अंत में उन्हें यह बाध तक न रहता कि वक्ता ने वास्तव में क्या कहा है।

चमत्कृत करने वाले शब्दा का प्रयोग ता उ होन अन्तिम समय तक नारी रत्ना लेकिन प्रकाशन म उनकी बहुत ही कम कृतिया आ सकी हैं। दा गोल्डेन ग्रंथोन्ड' (स्वर्णिम देहरी) 1905 मे प्रकाशित हुई, इंग्लैंड मे उसकी गणना सबसे अधिक बिक्री वाली पुस्तक मे थी। वहा सभी प्रमुख पत्रिकाया तथा साहित्य-समालोचको ने उसकी व्यापक समाने पर प्रशंसा की। 1912 मे विलियम हाइनमाने 'दा बड अव टाइम' (काल पछी) और 1917 मे दा ग्रोन्नेन विग' (भग्न पख) का प्रकाशन किया। उनके वाल्यकाल की कुछ रचनाए पतो मे प्रकाशित हुई थी। कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अभिलेखागार मे उनकी कुछ प्रारम्भिक कविताए सुरक्षित है। उनमे से एक कविता 1 अक्टूबर, 1896 की है, दूसरी ट्रैवलस साग (पथिक का गीत) उन्होंने 13 वष की अवस्था मे लिखी थी, तीसरी कविता उन्होंने चौदह वष की अवस्था मे अपने जन्मदिन पर लिखी थी। इसक अतिरिक्त वहा सप्रहीत कविताओ मे से कुछ हैदराबाद और हैदराबाद के पाम शोरपुर में लिखी गई थी जहा ये गर्मियों 7 दिनों मे विश्राम के लिए जाती थी। इनमे उनके भावी पति के बारे में उनके प्रचुर प्रेम का बोध हाता है। एक गद्यगीत 'नीलाबुज' म उन्होंने अपने समूह, प्रवाहशील और आलंकारिक गद्य मे उस स्वप्नलोक की रचना की है जो शाही पिलास और शान शौकत म पगे हुए उनके स्वप्न ससार का प्रतीक था। लेकिन स्वप्न दृष्टा एकाकी और अलग थलग दिखाई देता है। इस कविता का गीतिमय बालिका विश्व को स्पष्ट रूप म देखती है और धान्यमय भाषा म अपने भविष्य का चित्र खींचती है।

“तथापि, मुझे जाना होगा वहाँ जहाँ

अशांत विश्व करता है संकेत

और निपति के नगाडो की ध्याकुल ध्वनियाँ बुलाती हैं मुझे,

तुम्हारे श्वेत गुम्बद की जगमगाती नोंद से परे,

तुम्हारे वन प्राचीरो के स्वप्नो से दूर,

घमासान झोड के सघन और कोलाहल के बीच

जड़ता और अयाय के विरुद्ध मधुरिमामय प्रेम के गुद मे ।”

‘नीलायुज वास्तव म विनारावस्था वा स्वप्न है और उसम यह चेतना समाई हुई है कि जीवन म आह्लाद सुविधा और सो दय का स्थान है, लेकिन कवि के लिए इनका ही पयाप्त नहीं है। कई माल बाद उनके काव्य-संग्रह ‘स्कण्डेड पलूट’ (रजतमण्डित बशी) की भूमिका म जोसफ ओसलाटर न लिखा था, ‘इस महिती का भारत के वतमान कवियों म श्रेष्ठतम माना जाता है। यह कहना विरोधाभास सा लगेगा किंतु वह एक भाव प्रवण दाशनिफ है। आदि से अंत तक यह गीतकार है गीता की मायिका हूँ। कीटस की भांति उड़ोने प्राय जीवन भर अस्वस्थता भोगी है। इसका बाध हमे उसका गीता के ताने बाने म व्याप्त एक विलक्षण प्रकार की उत्तप्तता म होता है। उसकी कविताएं दहकती हैं। उनम ऊष्मा है। जब वह चिड़िया की तरह गाती है तब ऐसा लगता है कि वह आवाज अतल आकाशा की गहरी गुफा में से आ रही है। उसके गीत क्षणभंगुर नहीं हैं, जैसे कि वन पाखी के गीत। ये सत्य की भांति शाश्वत हैं और उसका पक्षी संगीत सदा सत्य रहगा। वह महज लिखन के लिए नहीं लिखती। उसके काव्य में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। उसके गीतों म उसका हृदय मुखरित है।’

सी० पी० रामास्वामी अय्यर सराजिनी को उस समय से जानते थे जब वह बचपन में मद्रास में पढ़ती थी और उनके तीन कविता संग्रहों को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा है कि उनका प्रथम काव्य संग्रह ‘द गाल्डेन प्रेशोल्ड’ उनके आनंदमय पारिवारिक जीवन के साथ जुड़ा है दूसरा ‘बद आफ टाइम’ विकास काल के साथ जब श्रेष्ठ मानवतावादी आदर्श उनके प्रत्यक्षत आंदोलित करने लगे थे और वह स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी थी तथा अंतिम ‘द ब्राकेन विंग’ उनके सबबों की गाथा है। इसी काल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनका उत्कट अनुराग पहले तो गोखले पर और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना पर केन्द्रित हुआ जिन्होंने अपनी लेखनी से ‘हिंदू मुस्लिम एकता का दूत’ घोषित किया है।

गोखले ने उनसे पूछा था, ‘तुम जस गीत पक्षी का भग्न-पक्ष क्या हाना चाहिए?’ इस प्रश्न से प्रेरित होकर उन्होंने जो कविता लिखी उससे उनकी आत्मा की विजय का संकेत मिलता है क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ अपवाधों

को छोड़कर सभी कविताएँ जीवन मृत्यु और प्रेम के गीता के रूप में लिखी।

प्रश्न "महती प्रति किरण फूट पड़ी, शोक भरी रात बीत गई,
गहरी युग भर लम्बी निद्रा से, अतत वह जाग गई
बहुत बिनो से सोइ प्रसाद की मधु कलिया खोल रहों—
नव अधर, आश पवन के पुनरावतन पर।
उत्सुक चित्त हमारे भरते फिर से मुग्ध उड़ानें
नव जाग्रत ज्योति का गौरव करने।
राह देखते जिसकी प्राण और वेह वह आया निश्चित बसत,
गीत-यछी ऐसे मे बयो तू भग्न पछ।'

उत्तर "प्राचीन देश को मेरे जगा रहा फिर से जो बसत,
आवाहन उसका मेरे उ मत्त, पीड़ित चित्त के प्रति जाएगा क्या व्यथ?
अथवा दुलक्ष्य शर नियति के कर बेंगे मौन स्पन्दित स्वर
मेरे दूरगामी, कोमल, अविजित बठ के ?
या कोई निबल विषा रक्तरजित पछ थमा अथवा थका देगा
उड़ानें मेरी, मेरी याछाओ के उतत साम्राज्य की ओर ?
लो देखो, उड़ती मैं नियत बसत के स्वागत मे
और साधती तारागण को अपने भग्न-पछ के बल पर।"

एक प्रकार से यह सीमाव्य की बात है कि उनका काव्य आधुनिक कविता के जन्म से पहले ही प्रभावित हो गया था, क्योंकि आधुनिक कविता तो दशन रहित सत्य और गम्यता रहित अथपरकता के कठोर धरातल पर खड़ा है। उनका युग अनुशासनपूर्ण चतुष्पदिया के छन्दबद्ध गीता, उच्च वैचारिकता वाले सम्बोधन गीतो तथा विम्ब विधान और विविधता पर बल देने वाली कविता का था जो नही-सी हीरक-कनी सी कविता का था। यह कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे समय में काव्य रचना की जब अंग्रेजी काव्य भावनाशीलता तथा शास्त्रीय शुद्धता की दृष्टि से निम्नतम स्तर पर जा पहुँचा था।¹ इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐन

1 निसिमि निजैवत्त पी० ई० दस्तूर, की पुस्तक सराजिनी नायडू' राव एण्ड रायवन, मैसूर

वातावरण में सरोजिनी के तराशे हुए शब्दों का प्रभाव बहुत व्यापक पड़ा और विशेषतः इंग्लैंड में उनके काव्य का प्रभाव केवल उसके गुणों के आधार पर नहीं हुआ बरन इसलिए भी कि उसकी रचना एक अत्यन्त प्राचीन देश की एक अत्यन्त युवा नारी ने की थी। सरोजिनी को यह विश्वास था और उन्होंने 1946 में इस पुस्तक की लेखिका से कहा भी था कि आधुनिक कविता का कोई भविष्य नहीं है तथा अन्त में कविता को लौटकर छन्दबद्ध गीतों के अनुशासन और सौन्दर्य की दिशा में जाना होगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह कविता के भविष्य को दूसरों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट तौर पर देख पाती थी अथवा उन्हें उसका अधिक पूर्वाभास था बरन केवल यह कि उन्हें यह विश्वास था कि आधुनिक कविता में अनुशासनीयता और छन्दमुक्ति की लहर शीघ्र ही उतर जाएगी। इससे भी अधिक जिस तरह उनकी पीढ़ी के बहुत से लोग आधुनिकता को केवल इसलिए नापसन्द करते हैं कि उसमें दृश्य सौन्दर्य नहीं होता उसी प्रकार वह यह महसूस करती थी कि आधुनिक कविता सौन्दर्य रहित है।

यदि इस बार में गहराई से अध्ययन किया जाए तो सम्भव है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि आधुनिक कविता के प्रति उनकी अश्वि उनकी आंतरिक प्रकृतिका परिणाम थी। आधुनिक कविता में सत्य के अस्तित्व को तो शायदस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उसमें आत्मा का उन्मयनकारी तत्व नहीं है। सरोजिनी की कविताओं में हमें उस गौरवपूर्ण रूपांतरण का दर्शन होता है जो मृत्यु और नश्वर को एक दिव्यता प्रदान कर देता है और उच्चतर क्षेत्रों में ले जाता है। इसका एक उदाहरण 'भारत प्रशस्ति गीत' है

“जागो ! हे माँ जागो ! जीवित हो फिर से जाग उठो अवसाद

त्याग अब,

और दूर ग्रहा से सगमित भार्या सी

जनी नया गौरव अपनी अकाल कोख से।

भविष्य तुम्हारा तुम्हें पुकारता लय-सकुल स्वर में

चन्द्र सम गौरव, गरिमा, विस्तृत विजया की ओर,

जागो ! हे सुप्त मा लागो ! और मुकुट स्वीकार करो—
तुम ! प्रभुत्वमय अतीत की थीं साम्राज्ञी जो कभी ।”

उनके स्वभाव का यही पक्ष ही उन्हें मातभूमि की सेवा में खींचकर ले गया । प्रारम्भ में वह प्राचीन परम्पराओं में निहित आयाथा के निवारण में लगी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने भारतीय नारी की मुक्ति की ओर अपनी शक्ति लगाई तथा बाद में सनिय राजनीतिक और नास्तिकारी जीवन की ओर मुड़ी ।

1898 में उनके विवाह से लेकर 1915 में राष्ट्रीय जीवन में उनकी सम्पूर्ण निमग्नता तक का बाल उनके जीवन का गीत कास कहा जा सकता है । सराजिनी नायडू केवल इसी काल में एक पत्नी, मा और कवि की भूमिका के प्रति सतत समर्पित रही ।

उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ काल में हैदराबाद के कुलीन परिवारों में जीवन शांत था और लोग अपने घरों में सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित रहते थे । उस समय महिलाएँ पुरुषों से अलग-थलग सामाजिक जीवन व्यतीत करती थीं । वे प्रायः विवाहोपश्रवण या उत्सवों के अवसर पर ही एकत्र हो पाती थीं, या फिर कभी कभी चाय आयोजना में ही मिल पाती थीं । वे भ्रष्ट घर की देखभाल तथा परिवार, वस्त्र और स्वयं की चिन्ता में ही व्यस्त रहती थीं । त्योहारों पर कीमती साड़ियाँ और आभूषण पहनना उनके लिए अनिवार्य था । सराजिनी भी दूसरी महिलाओं की तरह सुन्दर मणि माणिक और वस्त्र पहनती थीं । वस्तुतः उनके सम्बन्धों का उभयपक्ष समावेश है । सराजिनी स्वयं भी रंग की भक्त थीं । उन्हें कीमती रेशम, सोन की जड़ीयाँ, कपड़े के बूच और चूड़ियों के प्रति बहुत लगाव था । यह वही वह बंगाली सत्कार से मिली थी । बाद में एक स्वर्ण हार उनके आभूषणों का स्थायी अंग बन गया था जिस पर सिंह के दाँव बने हुए थे । 1918 में बीमारी की अवस्था में विस्तर पर ही उनका एक चित्र लिया गया था जिसमें वह कानों की बालियाँ, गले का हार और चूड़ियाँ पहने हैं । बात्स्यराल के एक चित्र में वह कुत्ता जसी पोशाक पहने हैं जिसकी बाह लम्बी और थानरदार हैं, उन्नीसवीं शताब्दी के उनके भाई मन्मथली मूट, लम्बे सफेद भोजे और बूट पहने हैं और उनकी माँ एक सुन्दर

सी साठी जिसकी किनारी चीनी कसीदाकारी की है और हाथो मे हाथी दात की चूडिया पहने है। उनके पिता सदा हैदराबादी वेशभूषा म रहते थे। दाढी और निजाम के ढग की टोपी म वह पूरी तरह मुस्लिम भद्रपुरुष लगते थे।

अधिकांश लोगो न चट्टोपाध्याय और नायडू परिवारो के बारे मे लिखा है कि उनका जीवन विलासितापूर्ण और विपुलता का था, लेकिन एक मित्र ने जो उनके अंतरंग जीवन को बहुत समीप से जानत थे, लिखा है कि वे —सादे, उदार और सुसंस्कृत थे। यदि ऐसा न होता तो शायद सरोजिनी नायडू अपने राजनीतिक जीवन में अनक दशाब्दिया तक प्रवासी जीवन को न घेल पाती तथा शिविरो, होटल, पोपडियो और जेलो मे समान सहजता से न रह पाती। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के जीवन को एक सभ्यतापूर्ण और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। किंतु जब वह अपने घर में होती या किसी ऐसे मित्र के यहां जिसके घर को वह अपना ही घर समझती थी तो खाने के सामान से लदी मेज पर अनेक चमत्कारपूर्ण व्यंजन तैयार करके रख देती थी और उनके चारो ओर फूला स लेकर आबनूस के नक्काशीदार फरनीचर तक अनक सुरुचिपूर्ण वस्तुएं टूटूठी होने लगती। यह इस बात का प्रमाण है कि सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला थी जिस घर की सुंदर वस्तुओं स भर देने का बड़ा ही चाव हो।

उनकी अंतरात्मा में एक आर जीवन के इन विशुद्ध नारी मुलभ पक्षा, सुविधापूर्ण जीवन, सुरक्षा और उत्सासप्रियता तथा दूसरी ओर उभेपकारी ऊर्जा के बीच एक तथ्य भी रहता था जो उन्हें कभी भी शांति के सायनही जीने देता था। जहां एक ओर वह लागू स मिलन, गपशप करने इस या उसव्यक्ति के बारे में विस्तारपूर्वक कहानियां सुनान और बीच-बीच में कहकह लगाने तथा हसने हसान (यह स्वभाव था उन्होंने जीवन के अन्त तक बनाए रखा) में असीम तपति अनुभव करती थी, वहीं उनके जीवन का सुधारक पक्ष भी था जो पूरी तरह घर के बाहर काम करने के लिए प्रतिबद्ध था। अन्त में उनके जीवन के इसी पक्ष ने उनकी समूची शक्ति अपने में रखा ली। सी०पी० रामास्वामी अय्यर उन्हें मूलत स्वप्न दुष्ट मानते थे किंतु 1910 स 1916 के बीच वह एक ऐम निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उनके स्वप्न यथाथ म रूपांतरित हान लग थे, तब स उन्होंने घर में गमय लगाना बम कर दिया था और राजनीतिक मध्य में पूरी तरह

उत्पत्ति के बाद तो वह वर्ष में बीस दिन हो घर के लिए निकाल पाती थी ।

आरम्भ से सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण वह महिलाओं की समस्याओं में रुचि लेने लगी थी । व्यंग्य भरी तीखी भाषा के प्रयोग की प्रतिभा तो उनमें थी ही, अपने प्रारम्भिक भाषणा में सँ एक में उन्होंने संयुक्त परिवार प्रणाली को 'घरलू चूहा' कहा था ।

सरोजिनी नायडू के समस्त भाषणा का कोई लेखा उपलब्ध नहीं है । उनकी सबसे बड़ी बेटों का विचार है कि यदि लेखा होता तो भी उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ किसी भी भाषण में प्रतिबिम्बित नहीं हो पाता । वह एक जन्मजात कुशल बक्ता थी । उनकी बक्तृत्व कला में सगुण भाषा सूफानी प्रवाह, बुद्धि-चातुर्य और वारण्य का ऐसा विलक्षण सम्मिश्रण होता था कि वह इन सब विशेषताओं को एक सुगठित विषययुक्त सावे में एस ढाल देती थी कि उनके भाषणों को सवाददाता अथवा श्रोता पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते थे । उनके जो छोटे से भाषण प्रवाहित हो पाए हैं उनमें उनकी आदर्शवाद और उनकी उत्कट भावनाओं की अभिव्यक्ति थोड़ा शली में हुई है । ऐसा लगता है कि भाषा उनके मुँह से उस सहजता और सुगमता से प्रवाहित होती थी जैसा कोई क्षरणा किसी ऊँचे शैल शिखर से बह रहा हो । उनके समकालीन लोगों में केवल एनीबीसेट को ही सरोजिनी जैसी यह प्रतिभा मिली थी जिसके कारण श्रोताओं में विजली की तरह सी दौड़ जाती थी ।

1903 में मद्रास में एक भाषण में उन्होंने कहा था

“अपनी यात्राओं, अपनी धारणाओं, अपनी आशाओं, अपनी आकांक्षाओं अपने स्नेह और अपनी सहानुभूतियों के विस्तार तथा विभिन्न प्रजातियों जातिओं धर्मों और सम्प्रदायों के साथ अपने सम्पर्क के द्वारा मैंने एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है । मेरे मन में प्रजाति, धर्म अथवा रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा है । जब तक आप विद्यार्थी वृष्टुत्व की वह भावना प्राप्त नहीं करेंगे और उनके स्वामी नहीं बन जाते, तब तक आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि आप सम्प्रदायवादी नहीं रहेंगे । और यदि मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ तो गृहा जा

1902 में सरोजिनी ने कलकत्ता में सावजनिक सभाओं में भाग लिया और चम्पई में एक विराट जनसभा तथा महिलाओं की सभाओं में भाषण दिए। इन भाषणों में उन्होंने महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह (पुरुषों में) और महिलाओं की शिक्षा आदि विषयों को स्पष्ट किया। उन्होंने भावुकतापूर्ण स्वर में महिलाओं का आवाहन किया कि वे घरों से बाहर आए काम में जुट जाएं और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करें। उन्होंने महिलाओं से शिकायत की कि वे परम्परा की जजीरा से जकड़ी हुई हैं और अपने चारों ओर फैली हुई दरिद्रता और पीड़ा, अस्पतालों में पड़े हुए रागिया बच्चे की उपेक्षा तथा जनाघात और विकलांगों की व्यथा की ओर से आँख मूंदकर बैठ गई हैं। उन्होंने इस वास्तविकता का परिपूर्ण दर्शन प्राप्त कर लिया था कि धार्मिक मतांश अलग-अलग ने दूसरे धर्मों के अस्तित्व की तो अनुमति दे दी है लेकिन उससे दूर उनके दुःख-दुःख के प्रति सामान्य मानवीय चिन्ता और संवेदना के तत्त्वों का समापन नहीं किया है। वह स्वयं अपने मुस्लिम वातावरण में घर पर एक आस्थावान हिंदू थी, जन्म से ब्राह्मण और प्रेम तथा विवाह के सूत्रों में एक अग्राह्यण के साथ जुड़ी थी एवं अदम्य देशभक्त होने के बावजूद वास्तव में एक विश्व नागरिक थी उनके श्रोताओं में से अधिकांश प्रायः अपने सीमित दायरे में बंद होते थे तथापि वे सरोजिनी के शब्दों पर इस कारण ध्यान देते और उन्हें स्वीकार करते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रियाशील था तथा उनके शब्द एक ओर चोट करने वाले तथा दूसरी ओर स्नेह और मानवतावाद से परिपूर्ण होते थे। भारत में नारी स्वातंत्र्य आन्दोलन का जन्म देने में उनकी सकलता में इस तत्व का बहुत योगदान रहा।

ऐसा नहीं है कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला सुधारक थी, पंडिता रमाबाई, डा० श्रीमती मुत्तुलक्षमी रेड्डी, रमाबाई रानडे आदि अनेक महान महिला सुधारक उनसे पहले अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रही थी। सरोजिनी की विशेषता तो इस बात में थी कि उनमें अपने आत्मज्ञान का हृदय इस सीमा तक स्पष्ट करने की विरल प्रतिभा थी कि वे मत्तमुग्ध हो जाते और उनका

प्रभाव ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो बाय बिया यंत्रि उनका विश्लेषण किया जाए तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें वह सगठनात्मक शक्ति नहीं थी जो 1930 तथा 1940 के दशकों में महिलाओं में प्रगट हुई किंतु दूसरा वो बाय के लिए प्रेरित करने की प्रतिभा उनमें विनक्षण रूप में विद्यमान थी। उनकी देन प्रायः सम्पूर्णतः उनके भाषणा तथा एक सचमुच सावधोक्त दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने विज्ञेयत महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराईयाँ का जो स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण किया, उसमें एक ऐसा नेतृत्व की जन्म दिया जिसने अपने बाय की दिशा और महिला-स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रयोजन का सम्यक् बोध था। वह नेतृत्व अनन्त अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सगठन में केन्द्रित हो गया।

इस प्रारम्भिक काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना गापाल कृष्ण गोखले के साथ उनकी भेंट थी। 1915 में उनकी मृत्यु पर सराजिनी नायडू ने 'गोखले एक मानव' शीर्षक से उह एक हृदयस्पर्शी श्रद्धांजलि समर्पित की जो बाम्बे क्रॉनिकल' में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है।

एक दिन मबरे मबरे आम राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में थोड़े से निराश और दुःखी मन से उन्होंने मुझसे पूछा, भारत के भविष्य के बारे में तुम्हारी क्या दृष्टि है? मैंने उत्तर दिया, 'आशापूर्ण। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, 'तुरन्त सामने का समय आ रहा है उससे बारे में तुम क्या कल्पना करती हो? मैंने उत्साहपूर्ण आस्था के स्वर में कहा 'पाँच वर्षों से भी कम समय में हिन्दू मुस्लिम एकता। उच्छ्वासपूर्ण उदात्त स्वर में वह बोले, मेरी बच्ची तुम कवि हो लेकिन तुम बहुत अधिक आशावादी हो। तुम्हारे या मेरे जीवनकाल में यह नहीं हो पाएगा। फिर भी जहाँ तक हो सके आस्था और आकांक्षा बनाए रखो।

' मैं इसे अपने लिए अनुपम गौरव की बात मानती हूँ कि मैं 22 मार्च 1913 को सचनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में सम्मिलित हुई और मैंने उसमें भाषण भी दिया जिसमें लीग ने अपने

नए विधान को अंगीकार किया था जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उसके द्वारा लोग न राष्ट्रीय कल्याण और प्रगति के समस्त मामला में सह-भाग्य जाति के साथ निष्ठापूर्ण मेल मिलान का निश्चय किया था। (बाद में जब वह गोखले से मिली तो) मैंने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिष्ट विनयातनता पत्रिकाओं के अवलोकन में व्यस्त था जिनमें मुस्लिम लोग और उनके नए आदर्शों की समीक्षा और समालोचना भरी पड़ी थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह मेरी ओर हाथ फैलाकर ऊँचे स्वर में बोले, ओह, क्या तुम मुझे यह बताते हो कि तुम्हारी कल्पना सत्य थी।'

एक दिन (1913 में, लंदन में) मैंने उसके सामने अपने उस नए नाजुक ध्येय की चर्चा चलाई जिसे मैंने लंदन भारतीय संघ की ओर से हाथ में लिया था। यह एक नया छान्न संगठन था जिसकी स्थापना कुछ महीने पहले ही मुहम्मद अली जिन्ना ने लंदन के भारतीय छात्रों के सक्रिय और उत्कट समर्थन के आधार पर की थी। वे जो जान में यह कागज कर रहे थे कि एक ऐसा स्थाई केन्द्र बना लिया जाए जो लंदन के विपरीत हुए भारतीय छात्र जीवन का संगठित कर सके। वह सहयोग और साहचर्य भावना की ऐसी सुदृढ़ परम्पराएँ स्थापित करना चाहते थे जिनके आधार पर नया संगठन भविष्य के सघातक भारत के एक पुष्प आदर्श नमूने के रूप में विकसित हो जाता। सघातक भारत उनके सपनों का भारत था, और यह उनकी हार्दिक इच्छा थी कि सेवा के इस नए ध्येय पर अग्रसर हात समय उन्हें अपने इस अनूठे मित्र और भारत के सेवक (गोखले) के मुह से सहानुभूति के दो शब्द और आशीर्वाद मिल जाते।

"वहने तो उन्होंने मेरी प्रार्थना को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया तथा अपने निष्पक्ष के पक्ष में मुझे बताया कि उनका चिन्तक ने उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वह आवश्यक तनाव और धक्का भोग न लें। यह सुनकर पहले तो मैं क्षिप्त गई। लेकिन मंजी कठिनाई यह थी कि मैंने सोचे विचारों के बिना ही संघ के कार्यकर्ताओं से वायदा कर दिया था कि वह (गांधी) अवश्य बोलें, अतः मैंने उन्हें दुर्गन्धी शक्ति से मनाने की कोशिश की। वह बुद्धिवादी तुम स्वयं ही स्वास्थ्य के समस्त नियमों का उल्लंघन नहीं करती हा मुझे भी उनकी अवज्ञा और द्रोह के लिए

उकसा रही हो। उनकी आशा में पलमर के लिए चमक आ गई और उन्होंने मुनसे पूछा, इसके अतिरिक्त यह बताओ कि तुम्हें क्या अधिकार था कि तुम मेरी जोर से वचनबद्ध हो बैठी? मैंने उत्तर दिया तरण पीढी के लिए आपस आशा के संदेश की दूर कीमत पर मार्गदर्शन करने का अधिकार।

'कुछ दिना बाद 2 अगस्त 1913 को उन्होंने बंक्सटन हाल में एक विराट और उत्साही छात्र समुदाय के समक्ष शानदार उद्घाटन भाषण दिया तथा उनके सामने देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग का उन्माद पाठ रखे। उनकी पीढी के लोगों में एक अक्लें उनमें ही में पाठ साधिकार और गरिमापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता थी।'

आगे वह एक घटना का उल्लेख करती है जिसमें उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

"साथ गहराती जा रही थी और हम खामोश बैठे थे। अतत किसी गहरे सपने से जालोड़ित उनकी स्वर्णिम बाणी में परामर्श और उपालभ के स्वर्णिम शब्दों द्वारा मौन भंग किया। व शब्द इतने महान, इतने पुनीत और इतने उत्प्रेरक थे कि मैं सदा उनसे रोमांचित रही हूँ। उन्होंने मुझसे भारत की सेवा से प्राप्त होने वाले अनुपम आनंद और उसके गौरव की चर्चा की। उन्होंने कहा, आओ यहाँ मेरे संग खड़ी हो जाओ। नक्षत्र और पर्वत साक्षी हैं। उनके सामने अपने जीवन और अपनी प्रतिभा, अपने गीता और अपनी बाणी, अपने चिंतन और अपने स्वप्नों को मातृभूमि के प्रति समर्पित कर दो। हे कवयित्री! शैल शिखरों पर से दृष्टिबोध प्राप्त करो और घाटियों में श्रम कर रहे लोगों को आशा का संदेश सुनाओ।"

आधुनिक तर्क मानस इस दृश्य में भावावेशपूर्ण नाटकीयता का दर्शन करेगा लेकिन सेवा की इस युग पुकार पर सरोजिनी का मन अपने आदर्शवादी उत्साह में समूची शक्ति के साथ आदीलित हो उठा। उन्हें वह वेदी मिल गई जिस पर वह पूजा-सुमन चढ़ा सकती थी। वह श्रेष्ठ प्रयोजन मिल गया जिसके प्रति वह दह और आत्मा सहित संपूर्णतः समर्पित हो सकती थी, और वह महिमाभय व्यक्तित्व भी मिल गया जिसका नेतृत्व सरोजिनी स्वीकार कर सकती थी। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि इस घटना के बाद उनकी कविता और

कल्पना का जीवन सिकुड़ता गया और उसके स्थान पर एक नई सरोजिनी उभरने लगी ।

उनके कथनानुसार उन्होंने वाईस वष की अवस्था में भाषण देना आरम्भ कर दिया था, और 1905 में तो वह विदेशी शासन की निंदा और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करती हुई राजनीति में कूद पड़ी । जब लाड कजन ने, बहद बगाल का विभाजन करने का निश्चय कर लिया तब कलकत्ता के नागरिका ने एक विशाल सावजनिक सभा में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ प्रथम संगठित मधिनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा । भारतीय बहुत्व के प्रतीक के तौर पर आपस में राखिया बाँधी गई जिनके द्वारा एक ने दूसरे को मातभूमि की निष्ठापूर्ण सेवा के सूत्र में बाँधा । विद्यार्थी यह आरोप लगाकर विद्यालया और विश्वविद्यालयों से निकल पड़े कि हम अंग्रेज शासकों की दासता करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । 1906 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर सरोजिनी के वक्तव्य और उनके युवास्वरूप ने श्रोताओं को हिला दिया । उस प्रारम्भिक अवस्था में भी उनमें पूर्ण आत्मविश्वास था । भावना से परिपूर्ण भाषण देने के पश्चात् सरोजिनी मंच से कूदकर राष्ट्रभक्ति के गीत गाने वाली महिलाओं में जा मिली । इसी समय विद्यार्थियों के सम्मेलन भी शुरू हो गए थे । उनमें सरोजिनी की उपस्थिति युवकों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती थी । सरोजिनी वाराणसी, कलकत्ता और बिहार में विद्यार्थियों की अनेक सभाओं में बोली । आरम्भ से ही उन्होंने इन सावजनिक सभाओं में सर फिरोजशाह मेहता पंडित मदनमोहन मालवीय गोपालकृष्ण गोखले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी मुहम्मद अली जिन्ना, दादाभाई नौरोजी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक सरीखे महान समकालीन नेताओं के साथ भाषण दिए ।

1906 में उन्होंने कलकत्ता में आयोजित आस्तिकता सम्मेलन में एक भाषण दिया जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ किंतु उसमें उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगतता के तत्त्व पर बल दिया था । उन्होंने वहाँ कहा कि भारत की मुक्ति आध्यात्मिकता में निहित है, भारत उसी के कारण आज तक जीवित रह पाया है जब कि यूनान और रोम मरोखी महान सभ्यताओं का अंत हो गया । उनके इस भाषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने समूची महान भारतीय धार्मिक धरोहर में एकता के तत्त्व पर बल दिया । यह वह मूल तत्त्व है जिसे एक

राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके जीवन और काम की प्रमुख दृष्टि माना जा सकता है।

1906 में कलकत्ता में भारतीय सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर महिलाओं की शिक्षा से सम्बंधित प्रस्ताव में उन्होंने एक मशहूरन रखा था जिसमें हिंदू के स्थान पर 'भारतीय' शब्द प्रयोग करने का सुझाव था। इस सुझाव के पीछे यह चेतना निहित थी कि भारत में उस एकता की स्थापना की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत अस्तिस्वबोध के लिए जाति, मत अथवा धर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। महिला शिक्षा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि, "विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो प्रथम शताब्दी के आरम्भ में एक महान सभ्यता के रूप में विकसित था और जिसने संसार की प्रगति में योगदान दिया। यहाँ उच्चतम प्रतिभा और व्यापकतम सभ्यता से सम्पन्न महिलाओं के शानदार उदाहरण मिलते हैं। किंतु विवाहन में हमारा भाग्य कुछ ऐसा चला कि सुननात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र में हमारी वर्तमान स्थिति हमारे लिए सज्जास्पद बन गई है। अब वह समय आ गया है जब हम सोचें कि दस बार में यापे प्रस्ताव पारित करते रहने की अपेक्षा हम इस दिशा में किस प्रकार अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।' सराजिनी ऐसा महसूस करती थी कि एक सम्मिलित राष्ट्रीय आदर्श की सिद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का आंदोलन महिला प्रश्न के चारों ओर केंद्रित किया जाए। उन्हें इस बात का खेद था कि महिला शिक्षा की अनिवार्यता का 'सबसम्मत स्वीकृति' तक नहीं मिल सकी थी।¹ खिन्नता से उन्होंने कहा, 'क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह दूसरे को पोषणदायी स्वच्छ वायु के सेवन के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर दे? तब किसी को यह साहस क्या हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता और जीवन के सनातन उत्तराधिकार से वंचित कर दे? किंतु मित्रों! भारतीय नारी के मामले में पुरुष ने यही किया है। यही कारण है कि आज भारतीय पुरुषों की यह दुदशा हो गई है। आपके पिताआन आपकी माताओं को उनके सनातन जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रखकर आपको, उनके बेटों को आपके उचित उत्तराधिकार से वंचित कर दिया है। अतः मैं आप पर यह दायित्व सौंपती हूँ कि आप अपनी महिलाओं को उनके प्राचीन अधिकार

लोटा दें, यथाकि जसा कि मैं बहा है राष्ट्र की सच्ची निर्माता हम हैं आप नहीं, और हमार सगिन मट्वाय के गिना प्रगति के समस्त चरणो म आपकी सब पाप्रेतों और सम्मनन गवदम बकार रहम ।

जिन दिना सरोजिनी क पिता बगाल क टगार, चित्तरजन दाम और केशव चंद सन मरीगे बौद्धिक महारथिया क साथ ब्रह्मगमाज क सुधारवादी आंदोनन म नग थ उन दिना उ हान काफी समय बलवत्ता म बिताया । उनक भित्त उन दिना हान बाल मुगद पारिवारिक मिलना का अभी तक याद करत हैं, जय सरोजिनी उछान म परिवार क भनीज भतीजा और भित्त म घिरकर बैठ जाती थी । वहा भी वह अप्रगामी और सुधारक परिवारा क उच्च-प्रयाजनयुक्तवातावरण म बहून सहजतापूर्वक रहती थी । वस्तुतः उस युग की सुधार का युग कहा जा सकता है जिसम पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नई पीढ़ी न भारतीय धारणाओं और प्रथाओं का निरपगततापूर्वक परीक्षण प्रारम्भ कर दिया था तथा अपनी इस प्रवृत्ति के माध्यम म अपन माथी नागरिका क जीवन म एक नग मानवतावाद और व्यापकतावाद का समावेश करा दिया था । यह वातावरण उम वातावरण से भिन्न था जो 1940 और 1950 के दशका म राष्ट्रीय ध्यमों की पूति की दष्टि स निर्मित हुआ था जिसम राजनीतिना का मतदाताओं का सतुष्ट और आहृष्ट करन की अनिवार्यता के सामन घुटन टेक दन पड़े तथा आदेशवादकी तिजाजति द दनी पड़ी, यह स्थिति उस युग क मानवतावादिया के लिए अत्यंत कष्टकर सिद्ध हुई ।

सरोजिनी बान्यबाल स ही इस विरन वायुमडल मे पली थी और इसमे कोई अचरज की बात नहीं है कि अपन अंतिम दिनों म वस्तुन समूचे राजनीतिक जीवन म ही उह उत्तम भाटि के मानवीय मूल्यों के प्रति भीषण विश्वासघात क नारण व्यथा और बदना रही । वह एक बीरगना थी । वह प्रयक झझावातपर उत्साह और साहस तथा उम जन्म्य आत्मविश्वास क साथ आनंदहा जाती थी जिसके आवगम उ हान गोपले से कहा था कि पांच वर्षों म हिंदू मुस्लिम एक्ता स्थापित हो जाएगी । किंतु बार बार उह लोट फिर कर निराण होना पड़ता था । शायद बचपन की उनकी व्यथा बार-बार लोट आती थी जिसन उह हताशा के साथ अपने आपसे यह पूछन के लिए विवश बिदा था कि, "मैंन विशय को बदल टालने क लिए क्या किया ।"

सक्रिय सावजनिक जीवन में कूद पड़ने के परिणामस्वरूप जान बाल दबावा और तनावा तथा उस अनिवाय आंतरिक द्वन्द्वन जिनका सामना अपन परिवार को बहुत प्यार करनेवाली प्रत्येक महिला को करना पड़ता है, सरोजिनी के स्वास्थ्य को 1913 में फिर तोड़ डाला और वह झूलक चली गई। उस समय तब गोखले के साथ उनकी मंत्री घनिष्ठ और साधक सम्बन्ध का रूप ले चुकी थी। गोखले ने जिस निष्काम उत्साह से भारत सर्वक समिति (सर्वेंट्स आफ इण्डिया सोसाइटी) के निस्वार्थ कार्य का संगठन किया था उसने इस उत्साही तरण महिला में राष्ट्रीय सेवा की भावना उत्पन्न कर दी जिसके कारण वह सावजनिक जीवन में प्रविष्ट होने का कठिन निणय ले सकी। उनका वक्तव्य-कौशल श्रोताओं को प्रभावित करने में तत्काल सफल रहता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गोखले ने पल भर में ही सरोजिनी की इस शक्ति का पहचान लिया था तथा उन्होंने उन की जो सराहना उस समय की थी उससे सरोजिनी पर गहरा प्रभाव हुआ। गोखले मूलतः एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा उन्होंने सरोजिनी के जीवन को प्रभावित करने के मामले में उनके पिता का स्थान ले लिया था। सरोजिनी ने पुराने मित्र सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने 90 वर्ष की आयु में अपने देहांत से कुछ महीने पहले ही मुझे बताया था कि, "सरोजिनी की प्रकृति हमेशा एक गुरु की मांग करती थी। उनके जीवन पर पहला महत्वपूर्ण प्रभाव उनके पिता का था। दूसरा प्रभाव गोखले की सेवा की पुकार का था। तीसरा प्रभाव जिन्ना का था जिनका राष्ट्रीयता के कारण उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की वास्तविकता पर विश्वास हो गया था। अतः वह गांधीजी के जावाहन के सम्मुख पूरी तरह समर्पित हो गई तथा उन्होंने उनके प्रति तथा उनके आदर्शों के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मदान कर डाला। यह आत्मदान इस सीमा तक आगे चला गया कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य साड़ियां तथा अपन जाभूषणों का परित्याग करके खादी वस्त्र धारण कर लिए तथा इस श्रत का पालन जीवन के अंतिम क्षण तक किया। गांधीजी की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि छोड़े ससंघ के बाद उन्होंने (सरोजिनी) उन्हें पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। गांधीजी को वह जितना चिढ़ाती थी उसना और कोई नहीं करता था, लेकिन साथ ही वह उनके नेतृत्व को सर्वोपरि मानती थी।"

सरोजिनी के भाई हरीद्रनाथ की पत्नी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधीजी के बारे में कहा है कि वह अत्यंत निष्पट अपनत्वपूर्ण थे यही वह चुम्बकीय

शक्ति थी जो सबको इनकी ओर खींचती थी। वह निर्विवाद रूप से अपनी अत-दृष्टि पर विश्वास करते थे। वह न बहस कर सकते थे न वह इतने वाक्पटु ही थे कि लोगो को निरुत्तर कर सकते। लेकिन वह ऐसी महान आस्था के स्वामी थे जो उनके समीप जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती थी। वह केवल प्रेरित ही नहीं करते थे बल्कि ऐसी अनुभूति जगा देते थे कि उन पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता था।' सराजिनी पर उनका यह प्रभाव इतना गहरा था कि उ होन एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि गांधी जी उनकी निष्ठा पर सदेह कर पाते। उहोने बाद मे स्वतंत्रता संग्राम के चरमोत्कर्ष काल मे उनके कथा पर महानतम राष्ट्रीय दायित्व सौंपे।'

यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि गांधीजी न गोखले और सराजिनी दोनों के बारे में यह कहा है कि उनकी पवित्रता गंगा के समान थी। गोखले से पहली भेंट के बाद ही उहोने कहा था "उहाने मुझे स्नेहसिक्त स्वागत प्रदान किया और उनके व्यवहार ने तुरंत मेरा हृदय जीत लिया। फीरोजशाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य तिलक महासागर के समान, किंतु गोखले गंगा सरीखे थे। हिमालय अनुत्तलघीय है और सागर को भी जासानी से पार नहीं किया जा सकता, लेकिन गंगा हम पवित्र स्नान का निमन्त्रण देती है।

18 अप्रैल, 1913 को गोखले के नाम सराजिनी ने एक पत्र में लिखा था

'यह छोटा सा पत्र आपके स्वास्थ्य में तीव्र सुधार की कामना प्रकट करने के लिए लिख रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके रवाना होन में पहले मैं आपसे मिल पाती लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी भेंट यूरोप में होगी क्योंकि मेरे चिकित्सको ने अब मुझे यहाँ से जान का आदेश दे दिया है। वे कहते हैं कि मैं बीमार हूँ और और मैं भी माफ़ती हूँ कि शायद यह सही है। जि ना आपके साथ यात्रा कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका एक कारण यह भी है कि वह उन समस्याओं के बारे में आपके साथ स्वतंत्रतापूर्वक पूरी तरह चर्चा कर लेना चाहते हैं जो उह भी आपकी ही तरह और यदि अनुमति दें तो वह कि मुझे भी परेशान रखती है। मुझे विश्वास है कि इसका एक कारण यह भी है कि वह उन समस्याओं के बारे में आपके साथ स्वतंत्रतापूर्वक और पूरी तरह चर्चा कर लेना चाहते हैं। कृपया उनके बारे में मेरे अभिमत और मेरी धारणा पर विश्वास

रखिएगा और उनकी यह महसूस कराने के लिए अपने महान प्रभाव का उपयोग कीजिएगा कि वह एक ऐसे पुरुष हैं जिनकी महान काय प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप दोनों ने मिलकर चर्चा की तो आप उनमें वह आत्मविश्वास जगा सकेंगे जिसकी उनमें कमी है और आपको एक नई आशा के साथ ही एक योग्य साथी मिलेगा। और ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें मुझे भरोसा है और आप मुझे यह विश्वास करने का सम्मान प्रदान करें कि मेरी नारी सुलभ और कवि सुलभ अन्तर्दृष्टि मुझे यह शक्ति प्रदान करती है कि मैं भविष्य को स्पष्ट और लगभग निश्चित रूप से देख रही हूँ।'

किंतु 1902 से 1915 में अपनी मृत्यु के समय तक गोपाल कृष्ण गोखले ही सरोजिनी के जीवन के नियामक रहे। सरोजिनी ने उनके बारे में लिखा है, एक सुखद सहानुभूति के साथ उनसे जो परिचय हुआ वह बढ़ता ही गया और अंततः एक घनिष्ठ और स्नेहिल साहचर्य के रूप में पुष्ट हो गया जिसे मैं अपने जीवन की शीघ्र उपलब्धिमान मंजूर करती हूँ। यद्यपि हमारी मित्रता को संक्षिप्त और कटुतापूर्ण विलगाव के गंभीर क्षणों में भी गुजरना पड़ा तथापि कुन मिला कर वह प्राणदायी आध्यात्मिक आनंद और बौद्धिक चर्चा तथा विमर्श की गतिप्रद चुनौती से सदा सजीव बना रहा।" 1912 में इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले उन व्यस्त वर्षों में सरोजिनी ने गोखले के साथ सर्वजनशील मंत्री बनाए रखी। वह हिंदू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय स्वाधीनता के समान प्रयोजनों पर तो आधारित थी ही साथ ही उनके बीच वह विरल मैत्री भी थी जो कभी कभी ही देखने का मिलती है। जिसमें एक ऐसा पुरुष जो अपने उच्च जादशों और अनुकरणीय जीवन के लिए पूजनीय माना जाता हो एक ऐसी तरुण महिला के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित करता है जो उच्चतर प्रयोजना में सागीदार होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक सगति की आवश्यकता की भी पूर्ति करती हो। सरोजिनी ने लिखा कि, "गोखले की महान और साथ ही विरोधाभासपूर्ण प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन मेरे लिए मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुमूल्य पाठ सिद्ध हुआ। वह राजनीतिक विश्लेषण और मशरूफ की अनूठी प्रतिभा के धनी थे, सुसंयोजित तथ्यों और आंकड़ों से सुसज्जित अकादमिक तर्कों पर वह पूर्ण अधिकार था और वह पूर्ण सहजता तथा निर्भीकता से उनका उपयोग करते थे, विरोध करते समय वह सौजन्य नहीं छोड़ते थे किंतु उनकी पनी दृष्टि

पीछे से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन चिन्तायुक्त महीनों में उन्होंने जिन तनावों को घेलना पड़ा और शाही कमीशन के सामने गवाही देने के सिलसिले में उन्होंने एक लम्बे समय तक जो घोर परिश्रम किया था उन सबके मिलकर गोखले के स्वास्थ्य का तोड़ डाला जिसे पहले ही मधुमेह और वर्षों के अथक परिश्रम ने घायल कर दिया था। 19 फरवरी, 1915 को गोखले 48 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। गोखले ने साठ वजन की नीतियाँ की कठोर आलोचना की थी लेकिन उनके निधन पर वजन ने ही उनको महानतम श्रद्धाजलि समर्पित की। वजन ने ब्रिटेन की साठ सभा में कहा कि गोखले से अधिक ससदीय-श्रमता मैंने अपना जीवन-काल में किसी भी राष्ट्र के किसी अन्य पुरुष में नहीं पाई। गोखले ससार की चाहे किसी भी ससद में होते उन्हें सम्मानपूर्ण रूप मिला होता।

गोखले की राजनीति दादाभाई नौरोजी, उमेशचंद्र बनर्जी, ह्यूम, वेडरबर्न, चदरहीन सैयदजी, दिनशा वाचा और मुरादनाथ बनर्जी की राजनीति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन प्रवक्तव्यों में बाव की पीढ़ियाँ द्वारा आकी गई माता से कहीं अधिक महत्तर दृष्टि, साहसशीलता और राजनीतिक मेधा थी। निश्चय ही सरोजिनी नायडू की गणना भी स्वभावतः आदर्शवादियों के उसी समुदाय में की जा सकती है बाद के राजनीतिज्ञों के समुदाय में नहीं। क्योंकि गोखले की तरह वह मूलतः उदारवादी और मानवतावादी थी।

अपनी मित्रता के पूरे काल में गोखले सरोजिनी को उनके भाषणों और वाद्यों की सराहना में निरंतर पत्र भेजते रहें कभी कभी उनमें सलाह अथवा प्रताटना भी रहती थी। वह उनके स्वास्थ्य के बारे में सदा चिन्तित रहते थे और एक भारतीय पिता की भाँति यह साचते थे कि यदि प्रशंसा बरूना तो उसका सिर फिर जाएगा। इतिहास के किसी भी काल में ऐसी कम महिलाएँ मिलेंगी जिन्हें सरोजिनी की भाँति इतनी कम अवस्था में सराहना और प्रशंसा मिली हो। उनकी कविता का उत्तेजनात्मक प्रभाव हुआ जिसके कारण उन्हें समूचे भारत, इंग्लैंड और यूरोप में मायता प्राप्त हुई। समालोचकों ने उनकी तुलना ब्लेक से की और कहा कि उनकी कविताओं में जो समृद्ध विम्वर विधान है उसके सामने अन्य अंग्रेजी कविताएँ फीकी लगती हैं। जब उन्होंने एक कविता के रूप में जीवन आरम्भ किया तब भी उन्हें तत्काल प्रसिद्धि मिली।

मार्च 1912 की एक घटना में सरोजिनी ने अपने मन के अनुकूल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुस्लिम लीग में एक ऐतिहासिक अधिवेशन बुलाया जिसमें उसे वह विधान स्वीकार करना था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कट्याण और प्रगति के समस्त मामलों में हिंदुओं के साथ सहयोग की कल्पना की गई थी। सरोजिनी ने इस अधिवेशन का सम्वाधित किया और एक भावुकतापूर्ण भाषण दिया। लेकिन स्मरणीय वह भाषण नहीं बरन वह वष है जिसमें संभवतः एक भी महिला उपस्थित नहीं थी, जिसमें तरुणा द्वारा ही नहीं अधिन रूढ़िवादी तथा द्वारा भी नए प्रस्ताव सबसम्मति से स्वीकार किए गए तथापि कालान्तर में तो सरोजिनी की आशाएं धूल में मिल गई तथापि उस समय यह कहा गया था कि मुस्लिम लीग की उस समान "एन नए युग का स्वपात और आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास के एक नए अध्याय का उदघाटन किया।"

इस घटना के बारे में गोखले की प्रतिक्रिया का सरोजिनी ने इन शब्दों में वर्णन किया है "सम्मेलन की भूत-भावना के बारे में मैं जानूँ कुछ कहा था उससे यह क्षुब्ध नजर आते थे। जब मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जहाँ तक नई पीढ़ी का सम्बन्ध है उसके लिए यह केवल राजनीतिक उपादेयता का प्रश्न नहीं है बरन ईमानदारीपूर्ण आस्था और व्यापक तथा गम्भीर राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति बटती हुई उस चेतना का परिणाम है जिसने उन्हें इतनी उन्मुक्तता और उदारतापूर्वक हिंदुओं के प्रति मंत्री का हाथ बढाने के लिए प्रेरित किया है, और साथ ही यह आशा प्रकट की कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन यदि उसकी अपेक्षा नहीं अधिक हार्दिकता से नहीं तो कम से कम उनकी ही हार्दिकता का प्रदर्शन करेगा, तो उनका धक्का हुआ और पीड़ा जजर चेहरा आनंद से चमक उठा।" गोखले ने उनसे कहा, "जहाँ तक मेरा बस चलेगा ऐसा ही होगा।" और बाद में उन्होंने कहा कि "तुमने मुझमें एक नई आशा भर दी है। मैं जीवन और काम में नए सिरे से जुटने के लिए अपने भीतर काफी शक्ति अनुभव कर रहा हूँ।"

1915 में गोखले की मृत्यु से ठीक पहले सरोजिनी जी बीमार थी और इलाज के लिए इंग्लैंड गई हुई थी, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार जब उन्हें यह मालूम हुआ कि जिन्होंने लंदन भारतीय संघ नामक विद्यार्थी संघठन का निमाण किया है तो आवेशवश वह अपनी अस्वस्थता को भूल गई। जिना में नेतृत्व के लक्षण उस समय उभर रही रहे थे। वह तरुणा की पुकार की अवहेलना नहीं कर सकती थी

और यह जानकर कि जिना ने लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र की स्थापना की है उनकी कल्पना को ऐसे पथ लग गए कि उन्होंने गोखले को मुन्न के लिए 'नालायित विद्यार्थिया का विना सोचे भमसे यह वचन दे दिया कि, "भारत का वह अनुपम मित्र और सख्त" उनको अवश्य सम्बोधित करेगा।

गोखले की मृत्यु पर सरोजिनी की जो श्रद्धांजलि प्रकाशित हुई थी उसमें यह सब पूरे विस्तार के साथ बताया गया है, जिसका उल्लेख इस अध्याय में पहले किया जा चुका है किंतु तरुणा की आवश्यकताओं के बार में उनकी सतत चिन्ता और तद्रूपता का सबसे अधिक स्पष्ट दर्शन उनके 29 जुलाई के उस पत्र में मिलता है जहाँ उन्होंने गोखले को लिखा था। वह कहती है

पोलक के पत्र से मुझे ऐसा आभास होता है कि शनिवार के लिए की गई घोषणा की औपचारिकता पर आप क्षुब्ध हैं। आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम मैं और मेरे लड़के चंद प्रेरक शब्दों से पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाएंगे। हम आपसे खास तौर पर यह चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें और यह बताएं कि यह सभ्य भावना चिन्तन, काम आदर्श और प्रयास के क्षेत्र में उस एकता का किम प्रकार प्रसार कर सकता है जो राष्ट्रीय पुनर्स्थान की बुनियादी शक्ति है। हम यह चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि जो तरुण इस सभ्य में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे व अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थिति और अवसरों के अनुसार अतः अपने देश की पर्याप्त और सफल सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। हमें ताड़ना नहीं क्योंकि वह हम सब बहुत चले चुके हैं। हम अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान को उच्चतर प्रमाणा की सिद्धि के लिए पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दस मिनट के भीतर आप हमें इतना प्रोत्साहन, परामर्श और प्रेरणा देंगे कि वह वर्षों तक प्रभावकारी रहेगा। मैं यहाँ हम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने इन युवकों के साथ गहरा अनुभव कर रही हूँ और इस क्षण एक जलज्झा इकाई सी बन गई हूँ। उनके साथ मैं भी पराजित और वहिष्कृत हो जाऊँगी तथा उनके साथ ही मैं भी पुनर्स्थापित और सशक्त बन जाऊँगी। अतः हे प्रिय गुरु! हम अपनी ओर से श्रेष्ठतम सीमा दीजिए भले ही शब्द कम ही क्या न हों।'

दक्षिण-अफ्रीका का काम निपटाकर गोखले भारत लौटे। उस समय 28

नवम्बर, 1913 को सरोजिनी न पाव लेन के एक प्राइवेट अस्पताल से उठ
लिखा

‘ मैं यह पत्र शुभ्रपागह से लिख रही हूँ । कल मेरा आपरेशन होगा ।
चिकित्सका का विचार है कि मैं सट बीमार हूँ और मुझे भी इतना तो
मालूम ही है कि मैं बहुत थकी हुई और काया से टूटी हुई हूँ । पर मेरी
आत्मा चिड़िया की तरह है जिसे पिंजरे में नहीं डाला जा सकता, अतः मैं
अपने शरीर और अपनी वाछा के देश (भारत) के बीच फैले सागर के पार
आपको प्रेम और वृत्तजता का स देश भेज रही हूँ । मैं आपके प्रति इसलिए
वृत्तन हूँ क्योंकि आपने अपने अपने श्रेष्ठ जीवन का उदाहरण हमारे सामने रखा
और मानभूमि के प्रति निष्काम सेवा के आदर्श द्वारा हमें प्रेरणा दी है । दुःख
और सुख स्त्रिया के जीवन के अर्थ और उसके रहस्यों का सचमुच बाध करा
दते हैं । परन्तु मैं इन सुन्दर और सायक प्रभावों के अतिरिक्त एक अन्य
प्रभाव का उल्लेख कर रही हूँ जिममें मैंने देशभक्ति तथा सर्वस्व बलिदान
करने वालों सर्वोच्च और निस्वार्थ सेवा के महान पाठ सीखे हैं और जिसके
सम्मोहन में मेरी भीतर की नारी और कवयित्री ने आपके सिखाए हुए ये
पाठ आत्मसात कर लिए हैं । आप मेरी पीढ़ी के लिए आशा की मशाल रहे
हैं तथा मैं लंदन, आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, एडिनबरा और जहाँ कहीं भी
भविष्य निर्माता तरुण पीढ़ी के बीच गई मुझे यह दखकर आनन्द हुआ कि
आप अभी तक उसके लिए एक मार्गदर्शक ज्योति और राष्ट्र सेवा के प्रतीक
बने हुए हैं । मेरे जीवन में इससे बढ़कर आनन्द और गौरव दूसरा कुछ नहीं
हो सकता । लेकिन मैं अपनी पीढ़ी या अपने उन युवकों की पीढ़ी की आदर
से नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने अपना साथी और मित्र बना लिया है, मैं
तो आपको अपना व्यक्तिगत आदर और प्रेम समर्पित करना चाहती हूँ
लेकिन मुझे शक्ति नहीं मिल पा रहे हैं और मैं अपने-आपको इस मामले में
बहुत दोन महसूस कर रही हूँ । यदि मैं जीवित रही तो आप जानते ही हैं
मेरा जीवन उसी देश की सेवा के प्रति समर्पित है जिसकी आपने अत्यन्त
निष्ठापूर्वक और प्रभावशाली रीति से सेवा की है, किन्तु यदि मेरे लिए
ऐसी मधुर निवृत्ति सम्भव नहीं हुई तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शब्दों को
याद रखें । तरुण पीढ़ी पर विश्वास की जिम्मा वह महसूस करने लगें हैं

कि एकता, सहयोग निस्वाय उद्देश्य के प्रति निष्ठा और मवा के मामले में ईमानदारी की भावना के अनिवार्य सपदाए हैं जो उह राष्ट्र निर्माण के वाय में अपने अंश के तौर पर भेंट करनी है। उह इस बात की चेतना है कि उनके कंधा पर कौन सी मूल समस्या हल करने की जिम्मेदारी है— इतना ही नहीं, प्रयाजना और आदर्शों की एकता के द्वारा तरण पीढी ने उसे अंशत हल कर लिया है। जहा सबनिष्ठ काय और सबनिष्ठ आदर्शों का प्रश्न हो, वहाँ न कोई हिन्दू है न मुसलमान। हम जिस महान उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं उसकी सिद्धि के लिए तरण पीढी की विशेष प्रतिभा ही उसकी सफलता का रहस्य है। हमारे बच्चे फूट डालने वाली आस्थाओं से ऊपर उठकर देश भक्ति की जोड़ने वाली मधुर और अमर भाषा सीख रहे हैं।

आप काम चाहते हैं, शब्द नहीं वास्तविक सेवा चाहते हैं लच्छेदार भाषा नहीं। लच्छेदार भाषा का जो युग बीत गया है, वह पुरानी पीढी का युग था, नई पीढी अधिक कठोर शालाभा में प्रकाशित हो रही है और वह जब बाहर जाएगी तो व्यावहारिक ठास, बुद्धिमत्तापूर्ण और साधक काम के लिए तैयार होगी।

‘विदा ! मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मेरे मन में यह आशा और आस्था भरी हुई है कि हिंसा रोप और विभाजन के माध्यम से नहीं बरन धीरज, बुद्धिमत्ता और प्रेम के माध्यम से ही सफलता के लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे।’

जनवरी, 1914 में उ होने लदन से गोखले को लिखा कि जब मैं लदन से गुजर रही थी तो वहाँ एक मित्त भुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गांधीजी अफ्रीका के महान्तम व्यक्ति हैं, वह अपने श्रेष्ठ भाषणों द्वारा समूचे अफ्रीका की चेतना सूक्ष्मतर प्रश्नों के बारे में जगा रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में यहाँ उन्होंने पहली बार उल्लेख किया है जिसने अतत उनके जीवन को बहुत गहराई के साथ प्रभावित किया, यह सरोजिनी द्वारा किया गया पहला उल्लेख है। 1914 के बसत में गोखले इंग्लड लौट और सरोजिनी से मिलन गए। वह उस समय बिस्तर से लगे गई थी। गोखले को अपनी मृत्यु का पूवाभास हो रहा था। उन्होंने सरोजिनी से कहा कि, ‘चिकित्सकों का विचार है कि अविनतम सार

सभाल रखी जाए तो मैं अधिक से अधिक तीन वष और जी सकता हूँ ।”

सरोजिनी जब ठीक होन लगी तो दोना मित्र सँर के लिए जान लग, बाद म सरोजिनी ने उसका विस्तृत वणन किया । एक रोज उहान सरोजिनी स कहा, “आप मुझे अपने मस्तिष्क का एक कोना दे दीजिए जिसे मैं अपना कह सकूँ ।” परंतु तथ्य ता यह है कि उहाने ही अपनी लम्बी बीमारी क दिनो म सरोजिनी नायडू के मन मे आत्म विश्वास भरा और उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाया तथा उह राजनीतिक चतना प्रदान की । इसके बिना सरोजिनी के राजनीतिक जीवन मे कभी भी उस प्रकार की पूणता नही आ सकती थी । गोखले ने अथ किसी भी व्यक्ति की तुलना म इन बात का सर्वाधिक श्रेय प्राप्त किया कि सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी के सम्पर्क मे लाए ।

सन् 1914 मे सरोजिनी भारत के लिए रवाना हुई । उह विदाई देते समय गोखले के अंतिम शब्द थे — ‘मेरे विचार मे अब हम कभी नही मिलेग । फिर भी तुम यदि जीवित रहो तो यह सदैव स्मरण रखना कि तुम्हारा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है । जहा तक मेरा प्रश्न है, मेरा काम पूरा हो गया ।’ इस विदाई में एक कुर “यग्य यह था कि बरिष्ठ नेता गोखले और उद्दीयमान देशभक्त सरोजिनी नायडू दोना ही अपने ऊपर मृत्यु की छाया म डरात देख रहे थे । सरोजिनी को ता यह अनुभव शायद अपन प्रारंभिक वर्षों से हो होता रहा था और ये दोना जानते थे कि देश सेवा म इनके लिए क्या निहित है । इसम कोई उग्र राजनीति निहित न थी, बरन् एक अचल और समर्पित उच्चादश उनके सम्मुख था, चाहे उसके लिए उनमे शक्ति और सामर्थ्य थी अथवा नही । एक बार इंग्लड म जब वे दोनो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थ, गोखले ने किंचित जाग्रह के साथ कहा था, “क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा के पीछे मुझे एक प्रकार की उदासी दृष्टिगोचर होती है ? क्या यह इस कारण से है कि तुम मृत्यु के इतनी सन्निकट आ चुकी हो कि उसकी प्रतिच्छाया तुम्हार ऊपर म डराती प्रतीत होती है ?” सरोजिनी ने तुरत उत्तर दिया, “नही म जीवन के इतनी सन्निकट आ गई हूँ कि इसकी ज्वाला ने लगभग मुझे भस्म कर डाला है ।” 19 फरवरी, 1915 को गोखले का निधन हुआ । यह समाचार सरोजिनी का कलकत्ता म मिला । उस समय उनका परिवार सरोजिनी के पिता अधोरनाथ चट्टोपाध्याय की मृत्यु से शोकाकुल

या। अपनी मृत्यु का आई भी अनुमान लगाए बिना उन्होंने सरोजिनी को लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं निवृत्त हो जाता ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिल सकूँ। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे गीत, तुम्हारे गाने का अभिभूत कर देंगे। सरोजिनी ने इसका उत्तर 8 फरवरी का इस प्रकार दिया। आपका सहानुभूति भरा संदेश के लिए मैं अनुगृहीत हूँ। मैं यह पत्र उम्मीद के साथ ही लिख रही हूँ कि मैं भी पिता सदस्य रहे थे और अपनी मृत्यु के दिन भी प्रातः काल अंतिम समय तक वह बचकर वास्तविकता पर रहें थे। उस समय भी उनमें जीवन और मृत्यु के प्रति उत्तना ही तेज, बुद्धिमत्ता और जादू भरा आकर्षण था और वह जीवन, मृत्यु तथा अर्थ प्रिय विषयों पर निरंतर चर्चा करते रहें थे। मैं यह भी अनुभव कर रही हूँ कि यह छोटा-सा कण उनकी स्मृतियों का शरण स्थल बन गया है, जो उनके जीवित जागृत हान का प्रमाण है। उन्होंने सदस्य यह मिलाया था कि जीवन और मृत्यु वस्तुतः कुछ नहीं है। केवल विकास और उन्नति के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ने जाना ही जीवन है। इस बात को आज मैं समझी हूँ और यह सब विषयों के साथ अब यह मैं मानती हूँ और इस मानने से मेरा शोक निमी हृद तक दूर हो गया है। मेरे पिता और मैं जब पहले से भी अधिक एकाकार हो गए हैं।

‘मुस्लिम नगर हैदराबाद में मेरे पिता की मृत्यु पर जिस प्रकार शोक मनाया जा रहा है, यह उन समस्त भारतीय राजनीतियों के लिए आदर्श पाठ है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता का मही अर्थ समझना चाहते हैं। हम अपनी विधवा माँ का श्राद्ध के पश्चात् उसी मुस्लिम नगर में ले जा रहे हैं जहाँ वह उन महिलाओं के बीच रहनी जो उन्हें माँ कहकर पुकारती हैं और जो मेरे पिता को पिता की तरह प्यार करती थीं। यह उस महान समस्या की अनुभूति है जिस पर भारत का भविष्य निर्भर है। मेरे श्राद्ध माता पिता ने उम्र सुनझा लिया था। यह मेरे लिए सर्वोच्च गौरव और सत्ताप की बात है। मैं ईश्वर की आभारी हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं यह सोचें बिना ही कि वह कोई महान कार्य सिद्ध करने में लगे थे, उनके कार्य को जारी रखूँगी।”

जिस दिन गोखले का पुत्र में देहात हुआ उस दिन सरोजिनी बलकत्ता

की लवलाक सड़क पर अपन पिता के घर थी और उस दिन उनके पिता का श्राद्ध था। एक सप्ताह से कुछ ही अधिक समय के भीतर वह अपन स्नहित पिता और अपन आदरणीय मित्र दादा से वंचित हो गई। पिता का उनके जीवन पर सबसे पहला प्रमुख प्रभाव पड़ा था और मित्र का दूसरा। किंतु अब सरोजिनी 36 वर्ष की हो गई थी और वह भारत का निर्माता के रूप में अपना जीवन काम आरम्भ करने को सन्नद्ध थी। 22 मार्च, 1913 का लखनऊ में मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन में उनकी भूमिका ने उनकी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में मायता प्रदान कर दी थी तथापि उनका राजनीतिक जीवन 1916 को बम्बई कांग्रेस में शुरू हुआ जहां उन्होंने एस० पी० सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन में स्वशासन मन्त्रालय प्रस्ताव पेश किया था। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती एनीबीसट की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। वहां सरोजिनी ने एक भावामिश्रपूर्ण भाषण में कहा, "मैं केवल महिला हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब आप पर सकंठ आ पड़े और जब आपको अंधेर में मार्गदर्शन के लिए नेतृत्व की तलाश हो, जब आपको अपना झण्डा सम्भालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हों तब भारत की नागि आपका झण्डा सम्भालने और आपकी शक्ति को धामन के लिए आपके साथ होगी और यदि आपको मरना पड़े तो यह याद रखिएगा कि भारत के नारीत्व में चितौड़ की पद्मिनी की आत्मा समाहित है।"

राजनीति में

मरोजिनी हैदराबाद की बेटी थी और हैदराबाद एक ऐसा नगर है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं का संगम हुआ और जहाँ दोनों सभ्यताएँ पुष्पित-फल्लविन हुईं । इसी कारण यह बात सच भी आश्चर्यजनक नहीं लगती कि मरोजिनी के मन में साम्प्रदायिक एकाता की कामना का स्वाभाविक स्वतंत्रता के बाद दूसरा था । जहाँ तक स्वतंत्रता का प्रश्न है वह तो उनके जीवन की महानतम अभिप्रेरणा ही थी । वह सभी अर्थों में एकीकरणवादी थी । इस मामले में वह अपने गुरु गांधीजी से भी भिन्न थीं । गांधीजी विभिन्न सम्प्रदायों के निरटतम तथा अधिकतम मध्यस्थपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते थे किंतु मरोजिनी को सर्वोच्च सुख समझ में और एकाता की साधना में मिलता था और सम्भवतः यही उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है ।

1916 में उन्होंने लयाऊ के ऐतिहासिक नगर में जिसकी सुता हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं के समक्ष की दृष्टि से केवल हैदराबाद से की जा सकती है, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्धारित भाग दिया । उन्होंने वहाँ, "मैं केवल एक कारण से अपने आपको यहाँ आपके सामने खोलने की अधिकारिणी मानती हूँ और वह कारण यह है कि मैं भोजन वहाँ तक नहीं मुस्लिम पीढ़ी को एक बराबर मिला तथा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की समझ बढ़ी है तथा मैं उनके उन अधिकारों के लिए उनके

पुरुषों से लड़ी हूँ जिन्हें इस्लाम ने तो बहुत पहल ही दे दी है वे किन्तु आपने उन्हें जिनसे वंचित रखा है।'

मुस्लिम राजनीतिक नेता सराजिनी के सिवाय सम्भवतः अ प किसी हिंदू के मुह से ऐसी निंदा सुनने के लिए तयार नहीं है। संभवतः इसका कारण यह था कि वे उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे।

1918 में जाल धर में क्या महाविद्यालय की छात्राभा का सम्बोधित करते हुए उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया और कहा कि, 'हमारे गुरु गांधीजी ने हम आदेश दिया है कि हम सभाभा में हिन्दुस्तानी भाषा में भाषण दें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे टूटी फूटी उर्दू में भाषण करने के लिए क्षमा करेंगी। आपकी उपप्राचार्य ने महिला शिक्षा का समर्थन जोरदार और मन को मग्न डालने वाले शब्दों में किया है तथा यह बताया है कि पंजाब में आज तक भी महिलाओं की शिक्षा के मामले में पक्षपात और पाखंडपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। मकीण मुस्लिम वाले लोग कहते हैं कि शिक्षा महिलाओं का साहित्य बना देती है। अतः वह निन्दनीय है। क्या हमारा भाई अपनी जमीन भूमि को बीरगाथाओं और उसके शास्त्रों को भूल गया? भारत को इस बात का शक है कि उसकी महिलाएँ अपने भाइयों की अपेक्षा अधिक साहित्यिक और बोर रही हैं। किसी भी देश के उत्थान के लिए स्त्री पुरुष के बीच सहयोग आवश्यक है। आप राजनीतिक अधिकारों की मांग करती हैं। कृपा करके यह मत भूलिएगा कि लगड़ा व्यक्ति धीमी गति से ही चल सकता है एक आख वाला एक पक्ष ही देख सकता है और एक पहिए की गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती।' तथा मुस्लिम महिलाभा की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, 'पर्दा प्रथा का यह अर्थ नहीं है कि मुस्लिम और जात्मा पर भी पर्दा डाल दिया जाए। उन्होंने अतः कहा कि, 'रूढ़िवादिता के पिण्डों को तोड़ डालो—भारत की आत्मा तभी मुक्त हो पाएगी जब तारी मुक्त हो जाएगी।'

वह बार बार एकता के सूत्र पर लौट आती थी। 13 अक्टूबर, 1917 का पटना में छात्रों का सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा 'अध्ययन महोदय तथा हिंदू और मुसलमान भाइयों! आज मैं ऐसे विशिष्ट दायित्व बोध से अभिभूत हूँ जैसा मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। इसका कारण

यह कि मैं आज एक ऐसे विषय की चर्चा आपके सामने करूँगी जो मरी जीवन डोर के साथ इतनी घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है कि मैं इस अवसर के लिए उपयुक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द नहीं ढूँढ पा रही हूँ। ” आगे उन्होंने भावनापूर्ण शब्दों में गंगा से प्रेरणा की विनती की तथा एक भविष्य वक्ता की तरह यह आशा प्रकट की कि वर्तमान राजनीतिक गतिविधि दोनों सम्प्रदायों के बीच दरार नहीं डालगी। ”

एकता का प्रयोजन उनको इतना अधिक प्रिय था कि वह पग पग पर अभिव्यक्त हो उठता था। गोखले के साथ उनकी उस बातचीत का यहाँ दोबारा उल्लेख किया जा सकता है। जब गोखले के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि “तुरन्त सामन जो समय आ रहा है उसके बारे में तुम क्या कल्पना करती हो ?” उन्होंने उत्तर दिया था कि, “पाच वष स भी कम समय में हिंदू-मुस्लिम एकता। ” इस पर गोखले ने कहा था कि “तुम बहुत अधिक आशावादी हो। तुम्हारे या मेरे जीवनकाल में यह नहीं हो पाएगा। ”

सरोजिनी गोखले के इस दृष्टिकोण से निरुत्साह नहीं हुई तथा अपन अनुरूप एक आत्मीय और जुझारु व्यक्तित्व की तलाश में लगी रही। वह व्यक्तित्व उह 1913 में युवा और क्रियाशील मुहम्मद अली जिन्ना में दिखाई पड़ा। उस समय के महानतम जीवित भारतीय नेता गोखले से आशीर्वाद लेकर एक मुस्लिम तरुण और एक ब्राह्मण तरुणी ने एक श्रेष्ठतम प्रयोजन की सिद्धि के लिए साथ साथ एक ऐसी यात्रा आरम्भ की जो यद्यपि आगे जाकर दिशाओं में मुड़ गई तथापि उसने उन दोनों का पथक किंतु सर्वोच्च शिखरों पर पहुँचा दिया।

जहाँ चार पुरुषों ने सरोजिनी के जीवन को आकार दिया वही चार प्रभावों ने उनके सम्पूर्ण धर्म निरपेक्ष लौकिकतावादी दृष्टिकोण का रूप निर्धारित किया। वे चार प्रभाव हैं सौन्वितापरायण मानवतावादी विद्वान पिता, सही अर्थों में हिंदू मुस्लिम नगर हैदराबाद, अवसानो मुख वरिष्ठ उदारवादी नेता गोखले तथा भविष्यो-मुख उदारवादी तरुण जिन्ना। सम्भवत गोखले ने सरोजिनी पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, इसका कारण यह रहा होगा कि वह अपने जीवन के निर्माण काल में ही गोखले के सम्पर्क में

आ गई थी किंतु सम्पन्न के काफी समय बाद सरोजिनी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानना शुरू किया था ।

1915 में गोखले के देहावसान पर उन्होंने 'स्मृति में' शीघ्र से एक कविता अंग्रेजी में लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी थढ़ा उद्धृत की

“हे शूरमना,
हमारे युग के अन्तिम आशा पुरुष
मुहताज कहा तुम
हमारी प्रेम प्रशंसा के ?
देखो,
उन शोकाकुल कोटि कोटि जनो को
कर रहे जो परिक्रमा तुम्हारी चिता की
कर लेने दो प्रज्वलित उन्हें
अपनी आत्माओं की उस होमाग्नि से
जल उठी है जो तुम्हारे हाथ से गिरी—
बहादुर मशाल से
कि जिससे हो सके
हमारे बच्चाहृत राष्ट्र का
पोषण-संरक्षण,
भीर रहे उनत
उसकी एकता का मन्दिर
उस नित्योपासना में
सिखाई है जो तुमने ।”

सरोजिनी अपने मित्रों के प्रति बहुत वफादार रहती थी इसका सबसे बड़ा प्रमाण जिन्ना के प्रति उनका आजीवन आदरभाव है । वह जिन्ना के साथ मवीपूण सम्बन्ध तो बनाये नहीं रख सकी लेकिन यह आदरभाव कभी

कम नहीं हुआ। वह उनके साथ अनेक बार सावजनिक मंच पर गई लेकिन उनके बीच व्यक्तिगत सम्बन्धों का निर्माण उस समय हुआ जब उन्होंने लन्दन में जिन्ना के साथ छात्रों के बीच काम किया। उस समय से ही उन्होंने जिन्ना की गतिविधि को प्रोत्साहन दिया तथा यद्यपि हिंदू मुस्लिम एकता के सम्मिलित स्वप्न की दुःखातकारी विफलता ने उनकी राहों को सदा के लिए पृथक् कर दिया फिर भी उन्होंने आलोचकों से जिन्ना की रक्षा की। उनकी जीवनीकार पद्मिनी सेन गुप्त ने एक आश्चर्यक सस्मरण में लिखा है कि, '1946 में एक बार मैं श्रीमती नायडू के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ महान नेताओं पर एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसमें जिन्ना को सम्मिलित किया है। मैंने ना में सिर हिलाया तो वह मुझसे नाराज हो गई और तुरन्त बोनी "लेकिन जिन्ना तो महान व्यक्ति हैं। तुम्हें उनको अपनी पुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए था।"

सरोजिनी ने गद्य और पद्य दोनों में जिन्ना के प्रति अपना आदरभाव प्रकट किया है। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जिन्ना के सम्मान में 'जागो' (अवेक) शीपक संकविता पाठ किया था।

उनके एक अन्य मुस्लिम मित्र उमर सोभानी थे। वह बम्बई के एक प्रमुख और सम्पन्न व्यवसायी थे। वह उन लोगों में से थे जिन्होंने गांधीजी का आरम्भ में सहायता दी और उनके यज्ञकाय में अपनी समूची सम्पत्ति को होम कर दिया और अन्ततः अपना जीवन की भी बलि दे दी। 1926 में उनके आकस्मिक देहावसान से श्रीमती नायडू को गहरा आघात लगा और उन्होंने उस अवसर पर एक अत्यन्त मार्मिक कविता लिखी

न तुम मेरे जातिबन्धु थे, न धर्मबन्धु

हे सम्राट् हृदय ! फिर भी तुम रहे समीपतर

कोमल भ्रान्तत्व के गरिमामय बन्धन में बंधकर

उनकी अपेक्षा जो जन्मे और फूले

मेरे पिता के बीज से ।

हाय, कसा बठोर नियति का विधान

जि मैं जो शांत कर सकती थी

तुम्हारे स्यामिमानी उदास एकांत पर—

ध्याय करने वाली विपद, अथ विपद-ती ध्यया के समूह की

बली गई दूर तुम्हारी घोर और अंतिम

आवश्यकता के क्षणों में !

छड़ी होकर तुम्हारी सखी सी बग्न के पास

बार बार पुकारती हू तुम्हें

पर तुम उत्तर नहीं देते,

क्या भाटी तुम्हारे चेहरे पर बहुत चोखिल हा गई है,

या तुम्हारी एक वष पयन्त खोप निद्रा का मौन

इतना प्रिय, इतना पथिव्र जोर इतना गहरा हो गया है

कि उसे मित्रता, क्षमादान, ध्यया अथवा स्मृति की यातिर भी

तोड़ा नहीं जा सकता !

सरोजिनी एक सच्ची भारतीय थी तथा अपन अनक सद्प्रिया से भिन्न उ होने कभी सचेष्ट होकर हिंदू मुस्लिम एकता क लिए काम नहीं किया। उनके भीतर दोनों धर्मों के श्रेष्ठतम तत्व मूर्तिमान हो उठे थे तथा उनका आचरण सदा सहज स्वाभाविक होता था।

1942 ई० म जब वह रवीन्द्रनाथ ठाकुर क पश्चात पी० ई० एन० की अध्यक्षता बनी तब बम्बई विश्वविद्यालय क उपकुलपति न उनक बार म कहा था कि, 'हमारी दृष्टि म दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जिसने एक प्रतिभासप न कवि भारतीय सत्कृति के प्रख्यात प्रतिपादक एक उत्कट देशभक्त, उग्र सुधारक तथा जगत इस देश के चिंतन के सुसंस्कृत नेता के रूप म भारत को उनसे अधिक महत्ता प्रदान की हो। इसके अतिरिक्त हम ऐसा भी कोई अथ व्यक्ति नजर नहीं आता जिसने इस देश म सांप्रदायिक समन्वय के लिए सरोजिनी नायडू के समान महान काय किया हो। क्या वह इस देश के युवावग के रामक्ष हिं-मुस्लिम एकता क प्रतीक के रूप म नहीं लड़ी है ?'

सरोजिनी और रवी द्रनाथ ठाकुर की प्रगाढ़ मित्रता बहुत स्वाभाविक मानी जा सकती है। वह जब कभी बगल जाती तो उनसे अवश्य मिलती थी जिस समय रवी द्रनाथ ठाकुर का नोबल पुरस्कार जयी काव्य गीताजलि प्रकाशित हुआ था उस समय वह इंग्लैंड में ही थी। सरोजिनी ने गीताजलि के बारे में कहा था कि उसने "पाश्चात्य जीवों के क्षितिज पर उनकी ध्याति इन्द्रधनुष की भांति फैला दी है।" यह सही है कि वह बगला भापा पड़ नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें रवी द्रनाथ ठाकुर के गीत बहुत पसंद थे। वह उन्हें अक्सर सुनती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया वे दोनों समीपतर आते चले गए। 1933 ई० में बंबई में रवी द्रनाथ ठाकुर सप्ताह का आयोजन उद्घोषित कर दिया था। बाद में उन्हें शांति निवेदन रिपत रवी द्रनाथ के विश्वविद्यालय विश्वभारती का आचार्य नियुक्त किया गया। वह इस सम्मान की संध्या प्राप्त थी।

टैगोर ने उस वक़्त उनको एक पत्र में लिखा था, "तुम महान हो। तुमने मुझे इतनी सहायता पहुंचाई है जितनी कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन मेरे लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें जान सका। तुम्हारी आंतरिक उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं जिनके कारण मुझे तुमसे ईर्ष्या हो सकती थी, लेकिन मैं तुमसे स्नेह करता हूँ और स्नेह ने मुझे तुमसे ईर्ष्या से बचा लिया है। मुझे भय है कि मेरा यह कथन तुम्हें बहुत भावुकतापूर्ण लगेगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अपने आपको तुम्हारे मनोरजन परिहास का भोजन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि यह मेरे प्रति कठोर नहीं हो सकता।"

उत्तर में सरोजिनी ने उन्हें विविध सम्मोहनो के स्वामी कहकर संबोधित किया और आगे कहा कि आपने जिन सवाधिक सम्मोहनकारी वस्तुओं का सजन किया है उनमें वह गरिमाय और कोमल पक्ष भी है जो आपने मुझे उस 'मनोरजन परिहास' के लिए ही नहीं जिसका कि आपने उल्लेख किया है बरन् आनंद के आसू गिराने के लिए भी उद्बलित कर दिया। उसने बाल वह अधिक गम्भीर स्वर में महान शब्दों की परिभाषा देती हैं और कहती है, "किंतु आप सरीखे दाशनिक् को यह भी बोध होता होगा कि यह महानता कोई आत्मगत अथवा ध्यवितगत महानता मात्र नहीं है बरन् यह तो समष्टिगत

अनुभव तथा ज्ञान है जिस में माय सधय की महासागर जसी गहराइया तब बार-बार उतरकर उज्ज्वल बाप के भगवान निराल हैं।

अपने मित्रा के प्रति सरोजिनी की प्रीति और निष्ठा कितनी भी प्रबल रही हात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद उनके प्रति सरोजिनी की भक्ति और निर्णायक बन गई। गांधीजी तब विख्यात नहीं हुए थे और राज-लक्ष्या की निद्रि के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की अपनी नवानतम विधि प्रारण करने की जस मान जात थी। वह दक्षिण अफ्रीका छोड़कर 6 अगस्त, 4 का इंग्लैंड पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी। वह रस के तीसरे यात्रा करते हुए मवा जीर फ्ला का भोजन करते थे। उनमें हम के भाजन की बाद में सरोजिनी ने अनेक बार भत्सना की। किंतु गांधी जी के विचार कितने ही विचित्र रहे हैं। उनका सत्याग्रह सधय शांत सफल रहा था तथा गोखले एवं दूसरे साथ चाहत थे कि वह को अपना कार्यक्षेत्र बनाए। अतः लंदन की भारतीय बस्ती ने उनका स्वागत किया तथा वहां पहुंचने के दो दिन बाद एक स्वागत समारोह का आयोजन के साथ ही सरोजिनी ने भी दक्षिणी अफ्रीका में उनकी सेवा की सहायता की।

एक अर्थ सभा में गांधीजी ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीयों का मुद्दा को सहायता करनी चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवकों का आवाहन किया कि यदि इस कार्य के लिए उनकी आलाचना की गयी तथापि उसकी अच्छी प्रिया हुई। उनके मन में एक भारतीय स्वयंसेवक टकड़ी की कल्पना थी सरोजिनी एवं लगभग पचास अन्य भारतीयों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। गांधीजी ने भारत अवरसचिव के नाम लिखा था। उसमें था कि हमसे बहुतों ने यह सोचा कि साम्राज्य आज जिस में फस गया है उसके दौरान जबकि बहुतों से अंग्रेज अपने सामान्य न धंधा की तिलाजलि देकर सम्राट के आवाहन पर आगे आ रहे हैं इटल क्विगडम में रहने वाले भारतीयों में से जिनके लिए यह तनिक भी बुरा हो वे बिना शर्त के अपनी सेवाएं अधिकारियों का समर्पित कर दें।' के अंत में कहा गया था कि "हम आदरपूर्वक इस बात पर बल देना

चाहण कि हमारी मूल प्रेरणा इस कल्पना मे से उदय हुई है कि यदि हम इस महान साम्राज्य की सुविधाओं मे भागीदार होना चाहते है तो हमार मन मे इसकी सदस्यता से संबंधित दायित्वा मे हिस्सा बंटाने की भी उत्कट कामना होनी चाहिए तथा उसके प्रमाणस्वरूप हम साम्राज्य की अपनी क्षमता भर तथा नम्रतापूर्वक सहायता पहुंचानी चाहिए ।”

सरोजिनी ने इस पत्रकी भावना से ही प्रेरित होकर ‘दा गिफ्ट ऑफ इण्डिया’ नामक कविता लिखी होगी । कविता के आरम्भ को पश्चित इस प्रकार है क्या तुम्ह चाहिए वह कुछ जो मेरे हाथो मे है । भारतीय सेनाओं द्वारा युद्ध मे निभायी गयी भूमिका और उसके बलिदानों का स्पष्ट विवरण देने के बाद वह कविता इस प्रकार समाप्त होती है ।

“जब द्वेष का आतक और हिंसक विस्फोट जाणमे चुक
और जीवन नव रूप धरेगा नए शांति की निहाई पर,
तुम्हारा प्रेम प्रकट करेगा घ यथाद स्मृतियों मे—
उन सगियों की जो लडे तुम्हारी निर्भीक पांतो मे,
और तुम सम्मानित करोगे शौर्य की अमृत पुत्रो के
उस समय रखना याद रखत मेरे बलिदानी बेटो का ।”

कैसी विडम्वना है कि कवि की आशा पूरी न हो सकी । जीवन के लिए नए परिवेश प्राप्त करने की खातिर सरोजिनी को अनेक प्रार्थनाएं करनी होगी और स्वयं बहुत सी कुरबानिया देनी हामी । और, तब भी जीवन का रूप अशत ही बदल पाएगा उनकी कामना के अनुरूप पूणत नहीं ।

सौभाग्य मे गांधीजी और सरोजिनी दोनों ने अपनी प्रथम भेंट का विवरण लिखा है । युद्ध प्रयासा मे सहायता देने का निणय करन के बाद सरोजिनी ने अपनी सारी शक्ति धारणा के लिए बपडे तैयार करन, पट्टिया के बडल बनाने तथा माज, जरसी आदि अय ऊनी वस्त्र बुनने मे लगा दी । गांधीजी ने लिखा है कि “उनके (सरोजिनी के) साथ मेरी पहली भेंट यह थी कि उन्होंने मेरे सामन व्योने हुए बपडो का ढेर लगा दिया और कहा कि इन्हें सिलवाकर मुझे लौटा दीजिएगा । मैं उनकी माग का स्वागत किया

तथा प्राथमिक उपचार के अपने प्रशिक्षण के दौरान मित्रों की सहायता से मैं जितने बप्टे सिलवा सकता था उतने सिनवाता गया।¹

सरोजिनी ने उम्र अवसर का जो विवरण दिया है वह अपेक्षा के अनुसार ही अधिक सतरंगी है और कुछ-कुछ भिन्न भी। उन्होंने लिखा है कि, "महात्मा गांधी के साथ मेरी पहली भेंट एक विस्मयकारी यातावरण में 1914 ई० की यूरोपीय महायुद्ध शुरू होने से ठीक पहले लंदन में हुई। यह उस समय की बात है जब वह दक्षिण अफ्रीका में अपनी सफलताओं के उपरांत लंदन आए ही थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने मत्याग्रह के मिठाता का पहली बार प्रयोग किया था तथा अपने देशवासियों के लिए जो उस समय मुख्यतया गिरमिटिया (करार बंद कुली) थे। वह प्रशासक जनरल स्मट्स पर विजय प्राप्त की थी। मैं उनके लंदन आगमन के समय जहाज पर नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन अगले दिन तीसरे पहर केंसिंगटन के एक अनजाने हिस्से में उनके निवास की तलाश करती करती एक पुराने दग के मकान की मीठी घड़ी मीठिया चढ़कर ऊपर पहुंची तो मेरे सामने छुले द्वार की चौपट एक घुंटे सिर छोटे स आदमी के सजीव चित्र पर फ्रेम की तरह मड़ी हुई सी लग रही थी, जो जेल का काला कबल फश पर बिछाया बैठा था और जेल के नवट्टी के बटोरे में से मधे हुए टमाटो और जेतून के तेल का एक घाल मट्ठा सा भोजन कर रहा था। एक प्रख्यात नेता के इस अनपेक्षित दर्शन पर मेरे मुह से अनायास हसी फूट पड़ी। उन्होंने आखें उठायी और यह कहते हुए मुझ पर हसने लगे कि, 'अच्छा, तुम निश्चय ही श्रीमती नायडू हैं इतना अबनाशील होने का साहस और कौन कर सकता है। आओ मेरे साथ खाना खाओ।' मैंने नाक से सू घते हुए उत्तर दिया 'कितना मिनीना घोल मट्ठा है यह।' इस प्रकार और उसी क्षण हमारी मित्रता का सूत्रपात हो गया जो वास्तविक सहकर्म में पुष्पित फलवित तथा एक दीर्घ निष्ठापूर्ण शिष्यत्व में फलित हुई और जो भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में साथ मिलकर कार्य करने की तीस वर्षों से भी अधिक की अवधि में कभी एक घंटे के लिए भी खंडित नहीं हुई।²

1 गांधीजी की आत्मकथा द स्टोरी आफ माई एक्सपेरीमेंट विद ट्रूथ

2 महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित भूमिका सहित, ओल्डहाम्स प्रेस लि० लंदन

“पिछले अनेक वर्षों से मेरा यह सीभाव्य रहा है कि मैं तरुण पीढ़ी के साथ तद्रूप रही हूँ। भारत के प्रायः प्रत्येक महान नगर से मैं उन तरुणों के आनंद दायी और घनिष्ठ सम्पर्क में आयी हूँ जो कल के भारत के इतिहास का निमाण करेंगे। भारत के विभिन्न नगरों में मैं उस नयी भारतीय भावना के भी निष्कट संपर्क में आयी हूँ जिसको प्रायः भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है।”¹

लेकिन उनकी दृष्टि में पुनर्जागरण बुद्धिवादी दम तक ही सीमित न था। एक अर्थ अवसर पर पुरस्कार वितरण करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे “उन लोगों को पुरस्कार देते हुए प्रसन्नता हा रही है जो अपने हाथों से काम करना और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा का महत्व सीख रहे हैं। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को विद्वत्ता की प्रतिष्ठा के समान ही स्थान मिलना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि, “जब मैं यह बात कहती हूँ तो इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि मेरे पीछे विद्वत्ता की परंपरा है, और क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो लोग अतीत में ऐसा मानते थे कि आत्माभिव्यक्ति पर बुद्धिवादी महारथियों का ही एकाधिकार है वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि आत्मा भिव्यक्ति के अर्थ तथा विविध प्रकार हैं। अधिकाधिक युवा यह महसूस करते जा रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियाँ प्राप्त करने अथवा वकील, डाक्टर या सरकारी कर्मचारी बनने मात्र में निहित नहीं है बरन वह कलाओं, विज्ञान तथा उद्योगों से संबंधित उनके ज्ञान पर भी अवलंबित है क्योंकि उसी के आधार पर भारत को मानव सभ्यता में उसका केंद्रीय स्थान फिर से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कही जो उनके वर्षों बाद तक विहित रही। वह यह जानती थी कि युवावर्ग के पास सही आदर्श और दृढ़ विचार होने चाहिए, तथा युवा श्रोताओं के समक्ष अपने भाषणा में वह अपनी भावनाओं को इस प्रकार समेटती थी ‘यदि भग्य की कोई देवी अप्सरा मुझसे यह पूछे कि मुझे इस जगत में किस वस्तु की कामना है तो मैं कहूँगी कि मुझे युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को ढालने की शक्ति दो।”

श्रीमती नायडू ने भारत के लोगों को उदासीनता और निष्क्रियता के

दुष्चन से उभारने की बार बार चप्टा की। गुटूर में उद्‌हान कहा

“समूचे भारत में एक नयी भावना का जागरण हो रहा है जो युवापीढी के हृदय को इस छोर से उस छोर—उत्तर से दक्षिण और पूव से पश्चिम तक रोमांचित कर रही है। वह भावना पुनर्जागरण का नाम से पुकारी जाती है। वह कोई नयी भावना नहीं है उसका केवल पुनर्जन्म और पुनर्जीवन मिला है। अतीत में ठीक ऐसे ही विचार और आदर्श विद्यमान थे जो उपदेश और आचरण के माध्यम से उही सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे जिन्हें हम अपने जीवन में अपने देश की सेवा के लिए सिद्ध कर लेना चाहते हैं। चाहें आप बगल जाएं और वहां आदर्शों की उत्कट भावना से अभिप्रेरित युवकों से बात करें अथवा महाराष्ट्र जाएं तथा उन बुद्धिवादी युवकों से मिलें जो बलिदान की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उसके लिए सन्नद्ध भी, अथवा दक्षिण भारत जाएं, सबका आपको युवा भावना एक समान ही दिखाई देगी, यद्यपि यह सही है कि वह भावना विभिन्न भारतीय भाषाओं में व्यक्त होती है।”¹

1915 से 1917 का काल तो प्रायः पूरा का पूरा एनी बीसेंट और सी० पी० रामास्वामी अय्यर के साथ यात्राएं करने और भाषण देने में ही व्यतीत हो गया। एनी बीसेंट भी समान रूप से ओजस्वी बक्ता थीं। सरोजिनी ने अब अपनी वाक्शक्ति की पूरी तरह पहचान लिया था तथा उन्होंने उस शक्ति को देशसेवा के लिए प्रयोग करने का कोई भी अवसर हाथ में नहीं छोड़ा। एनी बीसेंट एक ब्रिटिश सुधारक और उत्कट दियोग्राफिस्ट थीं। वह उस समय अपने जीवन के चरमोत्थान पर पहुंच गई थीं। उन्होंने 1916 में भारत में हामरुल लीग (स्वराज्य संघ) की स्थापना की तथा भारत की ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के काम में समर्पित हो गयीं। वह इंग्लैंड के उन विरले मानवतावादियों में से थीं जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम और एक अन्य महाजमेवी दीनबन्धु श्री० एफ० एण्ड्रयूज की गणना की जा सकती है। इन दोनों नेताओं ने अपने देशवासियों द्वारा लगभग दो

शताब्दिदा तब शासित और शोषित भारत भूमि की स्वतन्त्रता के प्रति अपने आपनों मपूण हृदय और आत्मा में समर्पित कर दिया था ।

अब किसी भी राष्ट्रीय नेता की अपेक्षा सरोजिनी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि जब तक समूचे भारत के नागरिक भारतीयों की तरह साथ काम करने और भाग्य रहने को तयार न हो तब तक न भारत राष्ट्र बन सकता है और न स्वतन्त्र ही हो सकता है । एनी बीसेंट तब तक एक स्वातन्त्र्य मनानी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी । वह एक अनथक कार्यकर्ता थी, उन्होंने यू इंडिया नामक दैनिक समाचारपत्र और 'कामनवेलथ' नामक मासिक की नींव डाली । इन पत्रिकाओं तथा सरोजिनी और सी० पी० रामास्वामी अय्यर के भाषणों के साथ साथ स्वतन्त्रता के लिए एनीबीसेंट की मिहंगजना लान्माय तिलक की होमरूल लीग और उनके उस राजनीतिक सपने के पीछे पीछे दृढ़तापूर्वक गुंज उठी जिसके परिणामस्वरूप तिलक को सदी जेल की सजाएँ भुगतनी पड़ी और उन्हें राष्ट्रनायक का सम्मान प्राप्त हुआ । गांधीजी जो दक्षिणी अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद अब भारत में थे जिन्हीं कारणों से गोखले को यह बचन दे चुके थे कि वे इंग्लैंड से लौटने पर राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे । शायद गोखले यह बात समझ गए थे कि गांधीजी अपनी धुन के पक्के हैं और उस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे जब उनके राजनीति में प्रवेश करने से भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भद्र मुठभेड़ की उदारवादी नीति का परित्याग करके सीधे सीधे स्वतन्त्रता की माँग पर उतरा हो जाएगा । ऐसा ही हुआ ।

शिवु गोखले 1916 में दिवंगत हो गए । भारत में नयी हवाएँ बह रही थी । इस समय तब सरोजिनी भाषणा के एक अखिल भारतीय अभियान में पूरी तरह जुट चुकी थी । वह बहुत बार युवाओं और महिलाओं की सभाओं में भाषण देती तथा उन्हें सामाजिक बुराईयाँ को दूर करने एवं स्वाधीनता सपने में हाथ बटान की प्रेरणा देती थी ।

1916 की लगनऊ कांग्रेस में सरोजिनी का एक बक्ता तथा प्रथम कोटि के राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई । वहाँ उन्हें भारत के लिए स्वतन्त्रता की भाव में समर्पित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया ।

सधप के कारण उनकी सराहना करत थे, किंतु वह हमम म अनय युवाप्रा को बहुत दूर के बहुत भिन और अराजनीतिक पुण्य प्रतीत होत थ। उस समय वह कांग्रेस अथवा राष्ट्र की राजनीति म भाग लेने से इकार करत थ और अपन आपको दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं तक ही सीमित रखते थे। लेकिन उसके बाद शीघ्र ही चंपारन म निलहे गोरा क विरुद्ध उनके साहसिक सधप और उनकी विजय ने हम सब म उत्साह भर दिया। हमने देखा कि वह अपनी रीतिया का प्रयोग भारत म भी करन के लिए तैयार हो गय है और उनको सफलता की आशा दियाई देती है।”

सरोजिनी न बहुत बार दक्षिण अफ्रीका फिजी तथा अन्य देश म भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों क प्रति किए जाने वाले दामा जैसे व्यवहार के विरोध मे गोखले के दृष्टिकोण और काय का समर्थन किया था। लखनऊ कांग्रेस म गिरमिटिया श्रमिकों के बारे म उन्होंने कहा

‘हमारी महिलाओं न विदेशों म जो कष्ट भोग हैं उसकी लज्जा को अपने हृदय के रक्त से धो डालो। आज रात आपने जो शब्द यहाँ सुन हैं उन्होंने आपके भीतर दावानल सुसगा दी होगी। ह भारत के पुष्टो उस दावानल का गिरमिटिया प्रथा की चिता बना डालो। आज रात मैं राऊनी नहीं हलाकि मैं एक स्त्री हूँ और यद्यपि अपनी माताओं और बहिनो के अपमान को आप महसूस कर रहे होये तथापि अपन प्रति हुए अपमान को मैं नारी जाति का अपमान समझती हूँ।’

चंपारन म गांधीजी न सत्याग्रह के द्वारा नील की खेती करन वाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पुरानी तिनकठिया प्रणाली समाप्त करके जो प्रयास किया उसकी सरोजिनी न तत्काल प्रतिनिधि हुई। तिनकठिया प्रणाली के अनुसार प्रत्येक किसान की अपनी भूमि के पट्टे प्रतिशत खेत्तफल म नील की अनिवार्य खेती करनी होती थी। गांधीजी की सत्याग्रह पद्धति सरोजिनी की चेतना पर हावी हो गई। इसका कारण केवल यह नहीं था कि सत्याग्रह की पद्धति सवधा नयी थी और वह उस उच्च नैतिकता पर आधारित थी जिसके अनुशीलन के लिए अडिग नैतिक साहस और मनोबल की आवश्यकता होती है वरन शायद एक कारण यह भी था कि वह पद्धति सफल हुई थी। चंपारन कृपि अधिनियम मानव क शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह के सिद्धांत की संभवत

प्रथम परिपूर्ण सफलता का प्रतीक है, तथा गांधीजी की राजनीति ने इस सफलता के माध्यम से स्वतंत्रता के सघष में एक नई नातिकारी विधि को प्रभावशाली ढंग से प्रविष्ट करा दिया ।

1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू सराजिनी नायडू से भी पहली बार मिले । जवाहरलाल एक आदर्शवादी और जुष्मर व्यक्ति थे । इस साहमिक युवती ने अपनी स्पष्ट वक्ताता सवेदनशील मानवतावाद और आग्नेय व्यक्तित्व के द्वारा उनकी चेतना को स्पष्ट किया । नेहरूजी न आत्मकथा में लिखा है 'मुझे याद है उन दिना सराजिनी नायडू के जनक वक्तापूण भाषणा का भी मुचपर गहरा प्रभाव पडा । उनके भाषण राष्ट्रीयता और देशभक्ति स ओतप्रोत होते थे, और मैं एक शुद्ध राष्ट्रवादी था । अपने अध्ययनकाल में मरे मस्तिष्क में जो अस्पष्ट से समाजवादी विचार वन गये थे वे अब गौण हो गए ।'

यद्यपि 1916 में तिलक और एनी बेसेंट दोनो ने अपनी-अपनी और प्राय प्रतिद्वंद्वी होमरूल लीग बना ली थी और दोना सराजिनी के सहयोग की माग करते थे, लेकिन चपारन की सफलता के कारण सराजिनी न अपने राजनीतिक अस्तित्व को निर्णायक तीर पर गांधीजी के प्रति समर्पित कर दिया । यद्यपि वे अत्यधिक व्यक्तिवादी होने के कारण पूण अनुचरी अथवा अवनिष्ठावान शिष्या तो नहीं बन सकती थी तथापि यह सच है कि उहान गांधीजी का वरण गुरु के रूप में कर लिया था ।

वह इंग्लैंड से बकि की अपक्षा अधिक मात्रा में राजनीतिन बनकर लौटी थी । अब उनका गद्य श्रोताओ को सम्माहित करता था तथा उह भाषणो के लिए निरंतर बुलाया जाता था । यद्यपि आग जाकर तो उहान अनेक हिता का समयन किया तथापि उस समय कांग्रेस ही उनका मंच था और यह स्थिति तो उनके जीवनभर बनी रही । उनकी वक्तात्वशक्ति और उनके व्यक्तित्व न जवाहरलाल नेहरू को रोमाचित कर लिया और उसी समय से दोनो के बीच एक ऐसा सवध विकसित हुआ जिसे केवल मृत्यु ही विलग कर सकी । उनके लिए वह सहज ही 'माई' बन गये थे और सराजिनी स्वयं 'कामरंड' बन गई थी । उनका सारा परिवार सराजिनी का परिवार बन गया ।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू एक ऐसे विषय पर बाली जिसे एक महिला के लिए थोड़ा विनयमान माना जा सकता है। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे शस्त्र अधिनियम पर एक प्रस्ताव रखने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ा-सा के समक्ष एक भाषण दिया। सभा में सैप्टिमैट गवर्नर जम्मू मेस्टन और थीमती मेस्टन भी उपस्थित थे। सरोजिनी ने श्रानाभा को 'भारत के निहत्थे नागरिकों' कहकर सम्बोधित किया। उन्होंने आम कहा कि, "यह एक प्रकार का विरोधाभास सा ही प्रतीत होता है कि मैं एक महिला हूँ फिर भी मुझसे कहा गया है कि मैं देश के अधिनार वचित पुरुषों की ओर आवाज उठाऊँ किन्तु यह नितात उपयुक्त है कि मैं पुरुषों की माताओं की प्रतिनिधि के नाते भारत की भावी माताओं की ओर मैं यह माग करने के लिए आवाज बुलंद करूँ कि उनके पुत्रों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार लौटाया जाए जिससे कि भविष्य का भारत एक बार फिर से अपने अतीत का योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हो सके।" * माना जाता है कि उनके धटे निस्तेज और यत्नवत बनने के बजाय मन्चे अपों में पुरुष बनें आपके लिए एक महिला के सित्राय और कौन आवाज ऊँची कर सकता है क्योंकि आप इस समस्त अवधि में अपने लिए स्वयं प्रभावशाली रीति से आवाज नहीं उठा सके? मुसलमान राजपूत और सिख गवपूवक शस्त्रधारण करने का अधिकार विरासत में प्राप्त करते थे इस अधिकार से वचित हो जाना उनका लिय अपमान की बात है। अपने इस भाषण के अंत में उन्होंने अपनी उस कविता का निम्न अंश सुनाया जो उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर पलडस, गलीपोली और मसोपोटामिया में रक्त गिराते वाले भारतीय सैनिकों की प्रशंसा में लिखी थी। उन्होंने गजना की स्मरण करो अपन बलिदानी बटो का, स्मरण करो भारत की सेनाओं का और उसे लौटा दो उसका खोया पौरुष।

यह अधिवेशन भारत के राजनीतिक जीवन में एक काल विमात्रक रेखा बन गया। इसके थोड़े ही समय बाद सरोजिनी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग लिया। वह अधिवेशन भी लखनऊ में ही हुआ। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसे समूह में एक प्रमुख भूमिका अदा

की जो पूणतया पुष्प-समूह था और जिसमे उनके अपने धर्म के लोग न थे, किंतु जिस समय 'इस्लाम की युवा पीढ़ी' न स्वराज्य — प्राप्ति के लिये हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप आने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया उस समय सराजिनी न उस समूह को पिछले कांग्रेस अधिवेशन का स्मरण कराया। उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा आज मुझे अपने मित्र और आपके महान नेता मुहम्मद अली जिन्ना का जमाव तीव्रता और गहराई के साथ महसूस हो रहा है।" और, मुहम्मद अली जिन्ना का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि 'सम्माननीय जिन्ना के रूप में आपको एक ऐसा अध्ययन मिला है जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच केंद्रीबद्ध की तरह खड़ा है और इसका कारण यह है कि उन्हें मुस्लिम लीग का सदस्य बनने के लिए मुहम्मद अली न तैयार किया था।'

यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय तक जिन्ना कांग्रेस के सदस्य और एक उत्कट राष्ट्रवादी नेता थे। उस अनठे रूप से महत्वपूर्ण वप की यह एक और निर्णायक घटना थी कि उन्हें मुस्लिम लीग का मतत्व करने के लिए तैयार कर लिया गया था। इण्डियन नेशनल कांग्रेस भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकनी थी लेकिन महान नेताओं का अनेक दुःख भूलों तथा बाल चयन और निगमों की अनेक चूकों ने राष्ट्रवादी जिन्ना का ऐसा रूपांतरण कर लिया कि उन्होंने दो राष्ट्रा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह इस कटु निष्कर्ष पर पहुंच गये कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते और उन्होंने अंत में पाकिस्तान के एक पक्का राज्य का निर्माण किया।

1917 में श्रीमती नायडू का तीसरा काव्य संग्रह 'दा ब्रोकेन बिग' (भग्न पक्ष) प्रकाशित हुआ। यह संग्रह पहले के संग्रहों की अपेक्षा अधिक परिपक्व प्रतीत होता है। यह परिपक्वता सहज ही एक ऐसे परिपक्व कवि से अपेक्षित होती है जो महान व्यक्तियों से मिल चुका हो, महान घटनाओं के बीच से गुजर चुका हो तथा उनमें भाग ले चुका हो और जिसकी अवस्था अड़तालीस वष की हो गई हो। इस संग्रह से हताश और व्यथा की अभिव्यक्ति हुई है स्वयं शीघ्र में ही यह परिलक्षित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अस्वस्थता कार्याधिक्य तथा कुछ व्यक्तिगत कष्टों ने उनकी तेजस्वी आत्मा का कुछ सीमा तक कुण्ठित कर दिया था। कुछ कविताओं में सवगात्मक

निराशा के अनक उदाहरण भरे पड़े हैं, जस 'दा मारी आव सब' तथा 'दा सायलेंम आव सब', एवं 'भीनेस आव सब भीपव' कविता में तो कुण्डा मुपर हो उठी है

'तुम्हारे अपने उमत्त हृदय की बेचन काशा
सधान करेगी तुम पर
खाँछाओं के सशक्त और उनिवकारी शरीर का,
तुम्हारी धमनियों में भरों हुई मूकम कुमुदा
गडा देगी तुममें तीव्र और अमर अग्निवश ।
घोषन और बसत और उद्दाम उत्कटता
छोड़ देंगे सग तुम्हारा
और हस्तों पराजय का सग लेकर
तुम्हारे अहम्मम विद्रोह पर,
ईश्वर ही जाने, ह प्रेम ।
मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी या हत्या
उस दिन जब तुम पड़े होगे मेरे पाषाण पर
बुके हुए और मग्न ।"

कारण चाहे कुछ भी हो अथवा कोई भी हो और नाम गिनाने वालों की भी कोई कमी न थी इस सग्रह से सरोजिनी के जीवन के काव्य चरण का समाहार हो गया । यद्यपि वह अपने-आपकी "गीता की गायिका" बताती रही तथापि अस्तुत वह इसके बाद से शब्दों की चुनकर बन गयी ।

20 अगस्त, 1917 को उन्होंने हैदराबाद से महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को एक पत्र में इस प्रकार संबोधित किया

प्रिय विश्वकवि,

आपको मिली समूचे विश्वक प्रेम और समादर की भेंट की तुलना में मेरा छोटा सा गीत सग्रह भग्नपक्ष पक्षी के गीतों का सग्रह मेरी व्यक्तिगत भेंट के रूप में आपके लिए बहुत तुच्छ उपहार है ।

“इन कविताओ मे मैंने अपनी कला की अपेक्षा अपने अंतराल को अधिक उड़ेला है तथा यदि आपकी अभिरुचि सहज वृत्ति और जीवन के अनुभव न इन तुच्छ गीता को सराहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा भी अभिप्रेक हो गया है और वह भी विश्व के द्वारा नहीं करन उस व्यक्ति के द्वारा जिसका समूचे विश्व ने अभिप्रेक किया है।

कविवर रवी द्रनाय ठाकुर न तुरत उत्तर भेजा

प्रिय श्रीमती तायडू

क्या आप मुझे अपने मन का भेद खोलने की अनुमति देंगी ? आपके अंतिम संग्रह मे आपकी कविताओ को पढते समय अंग्रेजी काव्य के पराये गगन मे उड़ान भरने के लिए अपन भग्नपक्ष की चेतना मेरे मन मे पुन प्रबल हो उठी। आपकी सहज गेयता और उन विदेशी शब्दो के बीच, जो आपके लिए भिन्नवत्त हो गए है आपके चितन के प्रत्यक्ष चरण की गरिमा के प्रति मेरे मन मे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तथापि, यह जानकर मेरा हृदय स्वाभिमान से भर उठा है कि आपने अपन निजी अधिकार के बूते पश्चिम के प्रसिद्ध साहित्यकारा के बीच अपना स्थान बना लिया है और इस प्रकार हमारी मातृभूमि पर छापी हुई अपमान की काली घटा को छिन-भिन्न कर डाला है।

श्रीकेन विंग (भग्न पक्ष) मे आपकी कविताए जुलाई की शाम के उन बादलो की तरह जो सूर्यास्त की धु धली लालिमा से घमक उठते है, आँसुओ और जाग स निर्मित प्रतीत होती है।”

1917 मे काव्य के जीवनसे राजनीतिक जीवन के बठार यथाथ मे मक्रमण के दावजून् समभवत वह प्रारम्भिक युग की प्रणयशीलता और भावप्रवणता से चिपकी रही। अपरिहायत उनका अंतिम काव्यसंग्रह उस व्यथा का प्रतीक बन गया है जो इस प्रकार के भावुन व्यक्त को सहन करनी ही पडती है। वहीदा मे अपने एक मित्र को उहान लिखा

‘हम सबके लिए ही जीवन अभी दूसर हाता है कभी सोदय और भद्रता से सस्पशित और कभी निराशा से। किंतु दुख का स्रोत और उसके जन्म की परिस्थिति चाहे कुछ भी हा उमे देवी और प्रेरक बनाया जा

सकता है। विश्व की सवा उत्तमतर रीति से तथा मधुर निष्ठा और सहानुभूतिपूर्वक करत रहने के लिए व्यक्ति अपने निजी कष्टों को जिस प्रकार स्वीकार करता है उनका जिस प्रकार उपयोग करता है और उन्हें जिस प्रकार पावित्र्य का अधिष्ठान प्रदान करता है वह उसकी आत्मा की श्रेष्ठता अथवा भद्रता की सर्वोच्च कसौटी है।

सरोजिनी नायडू सर्वोच्च मानवीयता से सपन थी। उन्होंने यह "मधुर निष्ठा और सहानुभूति" अपने समस्त मित्रों पर बरसाई और इससे उन्हें जीवन का सामना करने की शक्ति दी। इससे उन्हें कीमलता तथा कृपा की गहनता और अपने प्रियजनों के प्रति चिंतनशीलता भी प्रदान की जो अतस्तल की गहराइयों से फूटकर बहती थी।

यह वह युग था जब गांधीजी और कांग्रेस का अग्र नेता दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों का प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार के कारण बहुत क्षुब्ध थे। गांधीजी उनकी ओर से सत्याग्रह कर चुके थे और उन्हें उनकी स्थिति का सही बोझ था। श्रीमती नायडू की रचि और उनका रोप इस विषय में तब जागत हुए जब उन्होंने भारत सरकार की एक रिपोर्ट में यह पढ़ा कि 'इस देश में यह माना जाता है तथा यह समस्त निराधार नहीं है कि महिला उत्प्रवासियों को प्रायः अनतिक जीवन जीना पड़ता है जिसमें उनका शरीर मुक्त रूप से सह उत्प्रवासियों तथा निम्नश्रेणी के प्रबंध-कर्मचारियों के उपभाग के लिए इस्तेमाल होता है।

इस बारे में जाच शुरू हुई तथा 12 अप्रैल, 1917 को भारतीय महिलाओं का एक निष्ठमंडल कांग्रेसराय से भेंट करने गया जिसके परिणामस्वरूप यह घोषणा की गई कि भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष युद्ध व्यवस्था के तौर पर भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों की भरती रोक दी गई है। श्रीमती नायडू ने इस विषय पर अनेक भाषण दिए। उन्होंने पुरुषों की एक सभा में बोलत हुए कहा, 'सज्जनों मैं आज रात आप तक पहुँचने के लिए बहुत दूर चलेकर केवल इसलिए यहाँ आई हूँ कि मैं पुरुषों के लिए नहीं महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठा सकूँ। उन महिलाओं के लिए जिनकी गौरवशाली परंपरा यह रही है कि सीता अपने सतीत्व का दी गई चुनौती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने धरती माता से बिनती की कि मुझे अपने भीतर समोकर मेरी प्रामाणिकता सिद्ध करो।''

इस समय सरोजिनी अपनी शक्ति के चरम शिखर पर थी और देशभर में उनकी मांग निरंतर बनी हुई थी। 1917 के बाद से उनका जीवन सतत राजनीतिक गतिविधि में फसा रहा। उन्हें विश्राम तभी मिलता था जब विदेशी सरकार उन्हें जेल में डाल देती थी। अगले कई साल तक वह निरंतर यात्राएं करती रही। उनकी वक्तवता में सहज ही समस्त विषयों का समावेश रहता था। अक्सर में वह पटना में थी। वहां उन्होंने एकता के अपने प्रिय विषय पर एक भाषण दिया तथा अपने धाताओं को अपने नाम के विस्तृत इतिहास और इतिहास प्रेम का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि, शताब्दियों पहले जब पहली मुसलमान सेना भारत आई तो उसने अपने सेमे पवित्र गंगा के तट पर गाड़े और उसके पवित्र जल में अपनी तलवारों का बुझाया। गंगा के जलाभिषेक ने उन मुसलमान जात्रमणवारियों का प्रथम स्वागत किया जा कालांतर में भारत की सतान बन गए।¹

इन शब्दों के द्वारा वास्तव में वे हिंदुओं से यह कह रही थी कि वे इस तथ्य को पहचानें कि सभी जात्रमणकारी कालांतर में धरती की सतान बन जाते हैं तथा मुसलमानों के प्रारम्भिक जात्रमण और मूर्तिभजन की वृत्ति अतत मानवीय बहुत्व और समान इतिहास में परिणत हो गई है।

इसके कुछ समय बाद ही वह बीजापुर में आयोजित बंबई प्रदश सम्मेलन में सम्मिलित हुई और वहां उन्होंने महिला मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

दिसंबर 1917 में उन्होंने मद्रास विद्यार्थी सम्मेलन में भाषण दिया और कुछ दिनों बाद तरण मुस्लिम सघ की सभा में। अगले दिन वह शिक्षक महाविद्यालय सईदपेट में वाली और उसी दिन 'भविष्य की आशा' विषय पर विद्यार्थियों के सम्मुख भी। वह वष समाप्त हात-होते उन्होंने मद्रास-विशेष प्रादेशिक सम्मेलन में "कांग्रेस लोग याचना तथा मद्रास प्रेसीडेंसी एमोसियेशन के समक्ष 'संप्रदायों के बीच सहयोग' के बारे में चर्चा की और मद्रास विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी संबोधित किया।

मार्च 1918 में वह जालंधर में 'महिलाओं की स्वतंत्रता' के बारे में

1 सरोजिनी नायडू—पद्मिनी सनगुप्त

बाली तथा अगले दिन "भारत की भावी महिलाओं की कल्पना" विषय पर। अग्रस में उहोने लाहौर में "महिलाओं की राष्ट्रीय शिक्षा" के बारे में भाषण दिया। पुरुषों को संबोधित करते हुए उहोने पूरी शक्ति के साथ कहा, 'आप भारतीय नारीत्व की चर्चा करते हैं आप उस साहस और भक्ति की चर्चा करते हैं जिसके आधार पर माविली अपने पति की आत्मा वापस प्राप्त करने के लिए मृत्यु के साम्राज्य तक गईं तथापि आप आधुनिक सावित्रिया को उस शक्ति से वंचित रखते हैं जिसके द्वारा वे राष्ट्रीय जीवन को मृत्यु के गत से उबार सकती हैं।'

मई में श्रीमती नायडू दक्षिण भारत लौट गयीं जहाँ उन्होंने काचीपुरम में मद्रास प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। जुलाई में वह मद्रास के मामलापुर में राष्ट्रीय बालिका विद्यालय के अवसर पर बोली। सितंबर में उन्होंने कांग्रेस की एक विशेष सभा में 'स्त्री पुरुषों के बीच समान योग्यता' नामक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इस प्रकार था 'योजना के किसी भी अंग में पुरुषों के लिए जो योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं उन योग्यताओं से संपन्न महिलाओं का लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा।' बीजापुर के प्रादेशिक सम्मेलन में उन्होंने 'महिला सत्ताधिकार' संबंधी प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद वे दिसंबर में पुनः उत्तर भारत की लौटी और उन्होंने अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन में भाषण दिया।

काचीपुरम में सरोजिनी द्वारा मद्रास प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता का ध्यान बाद में भारत की महान अंग्रेज मिस श्रीमती कजिंस ने इन शब्दों में किया "उन्होंने स्वयं को और उस सभा में अपने उच्च पद को आदर्शवादिता के एक उन्नत स्तर पर प्रतिष्ठित कर लिया था तथा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सम्मेलन में उसी आदर्शवादिता के बल पर भाव और माधुयपूर्वक सतुलन बनाया रखा। मुझे उनके बारे में ऐसा लगा कि वह शुद्धतम स्वर्ण से भरी प्रकार गला-तपाकर बनाई गई एक जडाऊ क्लिप है जिसमें भारत माता की देशभक्ति के विभाजित सिरों को साथ मिलाकर पकड़ रखा है।'

वह सचमुच अनेक ससृष्टियाँ और युगों के बीच एक पुल की भानि थी। "भारत की आत्मा" नामक अपने भाषण में उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक युगों

म पिरोय हुए सासत्य के सूत्र की चर्चा की। उद्दान घाषणा की कि भारत का स्थान एतिहासिक अस्तित्व के जाश्चर्यों के मध्य सर्वोच्च और ऐतिहासिक स्वयं के चमकारा के बीच अनूठा है। अबबर के मानवतावादी सामन पर बन दंत हुए उद्दान कहा कि 'अबबरन अत्यंत भिन्न नमना धर्मों और जातिया के लागे के बीच एकता स्थापित की।' आगे उद्दान कहा कि अग्रज "एक साहसिक और शक्तिशाली प्रजाति है। वे एक मानदार साहित्य और स्वतंत्रता की एक मानदार विरामत के स्वामी हैं। लेकिन भारत में उद्दान राष्ट्रीय संस्कृति के अधःपतन का लाभ उठाया। किंतु भारत, फिर भी उठगा तथा वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता के अपन जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करना क्या कि जीवन स्वाग है। जब धरती के जिनागु राष्ट्रभक्त की भाँति जीवन की लक्ष्मि के दिव्यतम गुप्त अथावा बालातीन शक्ति के लिए मायभूमिक प्रायताओं में भागीदार हान के लिए भारत की यात्रा करेंगे तब भारत की आत्मदीप्त और विजयी आत्मा पुन मानवतावादी का एक समत्वारा उदाहरण बन जाएगी।'

उद्दान भाषणा में जो उत्कट दशभक्ति गुजती थी उसका वायजू सराजिनी हृदय से एक उद्दानवादी महिला थी। वह मूल्य अध में मानवतावादी थी और उनके मन में इग्नड तथा उन मूल्यों के प्रति गहरा प्रेम था जो जयन्ता का परंपराओं और अग्रजों साहित्य में अभिव्यक्त हुआ था। दुमाग्यवत जट्टेडा की राजनीतिक हठधर्मिता ने उद्दान हमला के लिए अपनी आरम विमुक्त कर दिया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत का उत्तरदायी सामन की उत्तरात्तर प्राप्ति कराने का प्रति गायतामी संस्थाओं की स्थापना करके राजनीतिक गुधारा का एक मध्य मायता के निर्माण का दराज प्रवृत्त किया। इस गवन्स की प्रशासित करार की स्थिति में तत्कालीन भारतमन्त्री एडविन मायगु भारत की स्थिति का स्वयं का समान के लिए एक छोटासा लिग्नरुदन सरकार भारत आने दिग्गम अतिरागत ब्रिटिश मन्त्र मन्त्रय से। उद्दान भारत पहुँचते ही कुछ समय पूरा है। सामन्य मीम की मन्थारिका थोमनी एना बीमेड का मित्रता के रूप में काया का। इसमें उद्दान माय काया का था। लेकिन उद्दान का था मित्र का था का और माय कीरन का था ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश का माय मन्त्रि अन्तरा था। उनका पुनार का माय का माय भी मन्त्रा का था का ३

कि देश महिलाओं को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था। जिस समय एनी बीसेंट अध्यक्ष की कुर्सी पर बठी तो सराजिनी को उनके दाहिनी ओर बिठाया गया। संभवतः यह एक पूर्वमर्त था। 1925 में वह स्वयं अध्यक्ष की कुर्सी पर बठी।

वस्तुतः महिलाएं अपनी आवाज में शक्ति पैदा करने की चेष्टा कर रही थी और शीघ्र ही वे इसमें सफल हो गयीं। 15 दिसंबर 1917 को सराजिनी के नेतृत्व में महिला संगठना की चौदह प्रतिनिधि महिलाएं माटेग्यू और धायसराम से एक शिष्टमंडल के रूप में मिली और प्रथा के अनुसार उन्हें उद्देश्य और कार्य दिए। नापन में स्वशासन की भाग की गई थी और इस बात पर बल दिया गया था कि महिलाओं का नागरिक के रूप में भागीदारी मिलनी चाहिए एक लिंग पर आधारित भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। किंतु उन्हें अंतर्गत निराशा हो मिली क्योंकि वास्तव में जो सुधार-योजना सामने आई उसमें महिला मताधिकार की सिफारिश नहीं थी। उसमें कहा गया था कि 'जब तक महिलाओं को परदे में रखने की प्रथा में ढिलाई नहीं आती तब तक महिला मताधिकार से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा।' 1919 में एक अन्य महिला शिष्टमंडल ने मताधिकार सुधार से संबंधित माउथवरा कमीशन से भट की लेकिन उसका भी कोई अधिक अच्छा परिणाम नहीं निकला। माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा में महिलाओं का उल्लेख तक नहीं किया गया।

भारत की महिला नेता संभवतः यह बात पूरी तरह नहीं समझ पायी कि ब्रिटेन में महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए जो उग्र आंदोलन किया था उसकी वहां गहरी प्रतिक्रिया हुई थी। यह बात और है कि दबाव के कारण महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया लेकिन वस्तुतः इंग्लैंड और पश्चिमी जगत में मताधिकार के लिए महिलाओं के संघर्ष के कारण पुरुषों में उनके प्रति विरोधभाव उत्पन्न हो गया था। भारत में पुरुषों की दुनिया और उनकी उच्चतम परिपक्वता में सराजिनी को जो समान हैसियत प्राप्त थी उसमें तथा स्वतंत्रता संग्राम में सहस्रा महिलाओं के पदापन ने मावजिनिक जीवन के भीतर भारतीय महिलाओं की समान साझेदारी के सुगम संनमन में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत में स्त्री पुरुष स्पष्टा अथवा ईप्या कभी

प्रतिनिधि की हैसियत से केवल इसलिए खड़ी हो सकी हूँ क्योंकि राष्ट्र की स्त्रीशक्ति आज आपके साथ खड़ी है और आपको यह प्रमाणित करने के लिये कि आप उत्तरदायी और पूर्ण स्वशासन के अधिकारी हैं इससे बढ़कर और कोई अधिक उपयुक्त तथा अधिक तत्काल प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है कि आपन भारत की नारी के स्वर का मुखरित होने का अवसर दिया है तथा उस भारतीय पुरुषवर्ग की कल्पना माँग उसके प्रयास तथा उसकी आकांक्षाओं की पुष्टि करने का अवसर देकर सहज और मौलिक वाय भावना का परिचय दिया है। याद रखिये कि प्रस्ताव का व्योरा चाहे कुछ भी हो तथा आपकी धारणा के अनुसार व्यावहारिक राजनीति के तथ्य और तत्व चाहे जो भी हों उनकी स्थायी प्रेरणा उस भावना में निहित है जिसका आधार पर आज इन मांगों और आकांक्षाओं की कल्पना उदय हुई है तथा जो आज चरम शिखर पर जा पहुँची है। हम क्या मांग रहे हैं ? कुछ भी नया नहीं कुछ भी चौकाने वाला नहीं। हम केवल एक ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो जीवन और मानवीय चेतना जितनी ही सनातन है तथा जो ससार में प्रत्येक आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिये कि अपने प्रातः में अपने क्षत्र में आपको सजीव अवसर मिलने चाहिए तथा आपको अपने ही देश में अपनी विरासत से वंचित होकर देश निकाले की स्थिति में गूँगे बहुरों की तरह जीने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए जिनका उपभोग दूसरे राष्ट्र कर रहे हैं। वह समय अब बीत गया है जब हम पूरे दिन समाप्त हो गए हैं। आज इस महान देश में कोई भी जाति दूसरी जाति से अलग नहीं रखी जा सकती। अब यह हिंदुओं या मुसलमानों का भारत नहीं रहा है यह एक संयुक्त भारत बन गया है।' इस बात पर ज़ार देना कि सांप्रदायिक एकता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अशुभ है उनका स्वभाव बन गया था। उनका शब्द और उदबोधनों पर कान दिया गया होता तो निश्चय ही आज हमारा इतिहास कुछ और होता।

मराजिनी ने जब यह कहा कि एक महिला संयुक्त भारत की प्रतिनिधि चुनी गई है तब अनजाने ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि वह स्वयं

उस समय अपने राजनीतिक जीवन के शीप पर पहुच गई थी। 1917 स 1919 के बीच उन्होंने माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत के प्रश्न देश में सविनय अवज्ञा को ज म देने वाले रोलट बिल के विरुद्ध छिडे आंदोलन, साबरमती संधि तथा आंदोलन को अंतिम रूप प्रदान करने वाले सत्याग्रह-प्रतिपात्र का प्रारूप तैयार करने सरीखे प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक काम मे भाग ही नहीं लिया बरन अनुपम क्षमता और सकल्प के साथ देश का दौरा किया एव युवका महिनाओ तथा सब प्रकार के कार्यकर्ताओ को अपनी चमत्कारी वक्तता के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आश्लित और प्रेरित किया ।

इस क्षेत्र में उ होने जो भूमिका निवाही उसको मापने के लिए किसी भी नात मानदंड का उपयोग नहीं किया जा सकता । चमकदार साड़ी और आभूषणा मे नाट कद की किंतु साहसिक सरोजिनी भारत के पौराणिक असीत से चमत्कारपूर्वक अवतरित होने वाले शब्दो और सवेगा के द्वारा जनता के विराट समूहो को प्रभावित करती थी, और देश के असत्य सरल मनोबलहीन और सकल्पशून्य लोग उह देखकर ऐसा अनुभव करते थे मानो कोई दवी अचानक उनके बीच अवतरित हो गई है । श्रोताओं पर उनका जो प्रभाव पडता था उसकी व्याख्या और किस प्रकार की जा सकती है ? बार-बार ऐसा उदाहरण सामने आते थे जब वह जसयत, उत्तेजित अशांत और कभी कभी बेकाबू भीड पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेती थी । एक बार कलकत्ता में उन्होंने अपने युवा श्रोताओं को डाटकर कहा, ' घामोश हो जाओ, मैं तब तक नहीं बालूंगी जब तक पूरी तरह शांति नहीं हागी । ' सभागार में इसके बाद एक भी आवाज सुनाई नहीं दी और उ होने अपना भाषण जारी रखा । बंबई मे प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तथा 1932 में अनेक अवसरों पर उन्होंने अनियंत्रित भीडों को शांत कर दिया । उस वष जिना—सभागार में आयोजित एक सभा में किसी सांप्रदायिक प्रश्न पर कुछ मुमलमान चाकुआ स लस होकर आए । सरोजिनी जवाहरलाल नेहरू और एम० सी० छागला हत्या के खतर की सवया उपेक्षा करके सभा में आए । इसका परिणाम यह हुआ कि भीड शांत हो गई और किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ ।

माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित कर दिय गए और उनका तिसबर 1919 के भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा विधि का रूप दे दिया गया ।

अत्याचार स पीडित भारत के शस्त्रागार में एक ही उपयुक्त शस्त्र बचा है जो मशीनगन और तलवारों का शस्त्र नहीं बरन संपूर्ण आध्यात्मिक विद्रोह और उस आध्यात्मिक शक्ति का बुनियादी और अपराजेय अस्त्र है जो भौतिक अस्त्र और अन्य राष्ट्रा की भौतिक शक्ति के विरुद्ध है उन्ही क्षण हमने अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में अपने समस्त जीवन मूल्यों एवं जागतिक मानदंडों के अनुसार अपने निजी सुखों को समर्पित कर दिया।

सहज ही अपेक्षित था कि सत्याग्रह आंदोलन का विरोध उठ पड़ा हो। देश में ऐसे बहुत से लोग निकल आए जिन्होंने गांधीजी के सत्याग्रह आंदोलन का बड़ा विरोध किया क्योंकि उनकी दृष्टि में वह रचनात्मक होने के बजाय विनाशकारी अधिन था। इस सदन में भारत सरकार के गृह विभाग (राजनीतिक), शिमला का 6 नवंबर, 1920 का प्रस्ताव दिल्क्षस्प है। उसपर सरकार के सचिव मैकफर्सन के हस्ताक्षर हैं और जिसे उसी समय जारी कर दिया गया था

"हाल की घटनाओं को देखते हुए सपरिपद गवर्नर जनरल स्थानीय सरकारों और प्रशासन के मार्गदर्शन की दृष्टि से ही नहीं बरन भारत की जनता की सूचना के लिए भी असहयोग आंदोलन के प्रति भारत सरकार के रवैये और उसकी नीति की घोषणा कर देना आवश्यक समझते हैं। पहली बात तो यह कि भारत सरकार ऐसे समय में जबकि भारत साम्राज्य के भीतर स्वशासन के आदेश की प्राप्ति की ओर महान प्रगति की द्योदी पर खड़ा है तथा पहले आम चुनाव निगाह के सामने है, भाषण और प्रशासन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह कि सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सदा हिचकिचाती रही है जिनसे कुछ प्रामाणिकतापूर्वक किंतु पथभ्रष्ट प्रयोजना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। तीसरी और मुख्य बात यह है कि भारत सरकार को भारत की साधारण सूक्ष्मदृष्टि पर आस्था है और उसको विश्वास है कि भारत के विभिन्न और आम लोग स्वस्थ मस्तिष्क से फल सेंगे तथा असहयोग को एक महज काल्पनिक और अवास्तविक योजना मानकर अस्वीकार कर देंगे क्योंकि यदि वह सफल होती है तो उसका परिणाम व्यापक, ज्वलन्त्या राजनीतिक अराजकता

तथा उन सब लोगो के सबनाश क रूप म सामने आएगा जिनके कोई भी वास्तविक हित देश के भीतर दाव पर लगे हैं। इस आस्था और विश्वास ने भारत सरकार की नीति को प्रभावित किया है। असहयोग, द्वेष और अज्ञान पर अवलंबित है और उसका सिद्धांत रचनात्मक प्रतिभा से रहित है। भारत को असहयोग की पूर्ववर्ती सत्याग्रह परंपरा का कटु अनुभव है, तथा सपरिपद गवर्नर जनरल को अभी तक आशा है कि भारत प्रत्यक्ष घटित शोकपूर्ण घेतावनी से पाठ ग्रहण करेगा और असहयोग के उससे भी कहीं बड़े खतरे को स्वीकार करने से इकार कर देगा। इसके प्रतिपादको ने अंतिम रूप से यह प्रतिज्ञा कर ली है कि वे वर्तमान शासन का नष्ट करेंगे, ब्रिटिश शासन की जड़ें खोद देंगे, और उन्होंने अपने अनुयाईयो को यह आशा दिलाई है कि यदि उनके मत को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो भारत एक वर्ष में स्वशासी और स्वतंत्र हो जाएगा। भारत सरकार की आस्था इस तथ्य से बहुत बड़ी सीमा तक सही सिद्ध हो गई है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क ने असहयोग की मूर्खता की एक स्वर से निंदा की है। शिक्षित लोकमत के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश ने इस नये सिद्धांत को भारत के लिए अत्यधिक दुस्सभावनायुक्त मानकर अस्वीकार कर दिया है। इस आंदोलन के नेता शिथिल भारत से मनोनुकूल निणय प्राप्त करने में असफल हो जाने पर जनसाधारण को उग्र भाषा द्वारा भडकाने तथा असहयोग के झंडे के नीचे स्कूला और कालेजा के अपरिपक्व छात्रों की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने की कोशिश के लिए विवश हो गए हैं। यह स्थिति भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इस कारण ही भारत सरकार मारे मामले को देश के सामने खुले-आम पेश करने के लिए विवश हुई है। असहयोग आंदोलन न हाल में ही जा दो नए रूप ग्रहण किये है उनमें असंदिग्ध रूप से सबसे अधिक अनैतिक देश के नवयुवकों पर किया जाने वाला आक्रमण है, उन्हें राजनीतिक आन्दोलन की बेनी पर वलिदान करने की योजना बनाई गई है। आंदोलन के नेताओं को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि उनके कार्यों से पारिवारिक जीवन की नींव उखड़ जाएगी, वच्चे अपने माता पिता की अवज्ञा करेंगे, साथ ही अशिक्षित लोगो का आवाहन भी गंभीर खतरे में भरा हुआ है। उसका एक निंदनीय परिणाम तो सामने आ ही गया है और यह निश्चित है कि एक नगर से दूसरे नगर तक भाग-दौड़ करके उत्तेजनात्मक भाषणों तथा निरंतर खडन के बावजूद

यह है कि हम एक बीभत्स दुष्कल्पना के आमने सामने खड़े हैं और यदि इस गण्ट रही गया तो हम सदा के लिए समाप्त हो जायेंगे। कांग्रेस लोग योजना का क्या हुआ ? वे माटेयू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कहा गया जिनकी बहुत डींग हाकी जा रही थी ? आज माटेयू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव तान पर रख दिए गए हैं और उनके बदले रोलट कानून हम पर थाप जा रहा है।”

इसके बाद उन्होंने भावुकतापूर्ण स्वर में रोटी के बदले विप का प्याला दिए जाने की उपमा देते हुए कहा ‘विप अर्थात् बलप्रयोग के विरुद्ध एक ही उपचार वचा है और यह है सत्याग्रह।’ उन्होंने श्रोताओं से गांधीजी के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पुनः प्रार्थना की। पांच दिन बाद 30 मार्च, 1919 का गांधीजी ने दशव्यापी हड़ताल से अपना आंदोलन शुरू किया। विभिन्न कारणों से उसे 6 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया तथा सभी जातियों के लोग ने हड़ताल में भाग लिया। आंदोलन के स्थगन के बारे में सरोजिनी नायडू की बड़ी बेटी पद्मजा ने एक दिलचस्प कारण बताया। गांधीजी सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 मार्च को शुरू करना चाहते थे। अस्वस्थता के बावजूद वह सत्याग्रह के बारे में एक सावजनिक सभा में भाषण करने के लिए मद्रास गए। सरोजिनी भी अस्वस्थ थी, यह बात अहमदाबाद के उनके भाषण से स्पष्ट हो गई थी। वह गांधीजी के साथ नहीं जा सकी। ऐसा लगता है कि गांधीजी ने तब तक सत्याग्रह आरंभ करने से इकार कर दिया जब तक कि सरोजिनी, शंकरलाल बकर उमर सोभानी और जमनादास द्वारकादास खादी का सिद्धांत स्वीकार करने और उनके साथ आंदोलन आरंभ करने के लिए तैयार न हो। जब वे लोग बरई पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल हुई और वहां आंदोलन शुरू हो गया है। स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में एक विराट जनसमूह के समक्ष भाषण दिया और सरकार ने सभा का बसपूर्वक भंग करने का निश्चय कर लिया। गोलीबारी में कुछ लोग मार गए जिसके कारण चारा जोर उत्तेजना फैल गई। 6 अप्रैल को गांधीजी ने जो सदा की भांति इस बार भी विठ्ठलभाई जवरी के घर पर ठहर हुए थे (बरई का मणिभवन जो अब गांधी संग्रहालय के रूप में राष्ट्र का समर्पित कर दिया गया है) एक प्याला बकरी का दूध पिया, चरखा चलाया और प्रार्थना की। उनके साथ उनके साथी थे जिन्होंने खादी पहनने

का व्रत लिया क्योंकि खादी ब्रिटिश शोषण के माध्यम से चल रहे औद्योगीकरण के दमनचक्र से मुक्ति की ही प्रतीक नहीं थी वरन् जैसा कि गांधीजी द्वारा खादी के प्रयोजन को समझने के बाद एनीबीसे ट ने कहा था वह 'चक्र के प्रत्येक प्रवर्तन में भारत के निधन एकाकी और खोम हुए लोग का स्मरण भी कराती है।

निश्चित समय पर ये थोड़े से लोग चौपाटी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक विराट सभा में भाषण दिये। वहाँ से वे पायघानी गए जहाँ सरोजिनी ने एक मस्जिद में एक भाषिक भाषण दिया। यह भाषण दिल्ली की जामा मस्जिद में हुए पुलिस के दमन के बाद दिया गया था अतः उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से एकता की स्थापना के लिए विभिन्न संप्रदायों के लोग का जो आवाहन किया उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने सत्याग्रहियों के जुलूस का "राष्ट्रीय हीनता का प्रतीक" बताते हुए कहा कि 'तब दूर तक फैले हुए प्रदेशों से भेजी गई समुक्त प्राथनाएँ ईश्वर तक पहुँचेंगी और उससे विनती करेंगी कि ईश्वर उन्हें जीवनघाती काले कानूनों और इन कानूनों द्वारा स्वतंत्रता का दी गई चुनौतियों के खतरे से मुक्त करे।'

सरोजिनी फिर से भीड़ को संबोधित करने के लिए कार में खड़ी हो गयी। यह बात महत्वपूर्ण है कि गांधीजी ने नए सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम चरण में सरोजिनी उनके साथ भाषण दती थी। वह इस प्रयाग में उनकी सर्वाधिक विश्वसनीय सगी थी। यह बात इस कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि बाद में जब गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया तब उन्होंने सत्याग्रह का संचालन उन लोगों को ही सौंपा जो पर्याप्त मात्रा में विकसित और उसके उपयोग की दृष्टि से उच्चमना थे तथा यह कहा कि दोषपूर्ण नेतृत्व का सत्याग्रह के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है क्योंकि वह भीड़ को हिंसा के लिए उत्तेजित कर देता है।

दुर्भाग्यवश 6 अप्रैल का आंदोलन जो इतनी गरिमा के साथ आरंभ हुआ था शीघ्र ही भयंकर रक्तपात में बदल गया जिसकी शुरुआत पहले पहल अमृतसर में हुई। सरोजिनी ने पुलिस की सतकता और दमन के बावजूद गांधीजी की दो पुस्तकें हिंद स्वराज्य और सर्वोदय (रस्किन की पुस्तक अटूट दिस लास्ट का मुजराती रूपांतर) बेचन का काम हाथ में लेकर आंदोलन

को गति प्रदान की। ये पुस्तकें सरकार द्वारा जन्त कर ली गई थी। गांधीजी अमतसर जाने के लिए निकले कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कारण हिंसा, दंगे और यूरोपीय नागरिका की हत्या का दौर शुरू हो गया। फलत जलियावाला बाग का भीषण नरमेघ हुआ। जलियावाला बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था और उसकी दीवारें ऊंची थी। 13 अप्रैल को उसके भीतर बीस हजार लोग सभा के लिए एकत्र हुए। सभाओं पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया था, किंतु घटना-चक्र इतनी तेजी से चल रहा था कि अधिकांश लोग उस प्रतिबन्ध के बारे में कुछ मालूम न था। कानून और व्यवस्था के भंग हो जाने, अंग्रेज महिलाओं पर आक्रमण और यूरोपीय नागरिका की हत्याओं ने जनरल डायर को मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया और उ हान भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने स्वयं यह स्वीकार किया कि पचास सैनिकों ने 1605 गोलियां चलाई और वे तब तक गोली चलाते रहे जब तक कि उनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सारे देश की चेतना को इससे गहरा आघात लगा मानो प्रत्येक नागरिक के सीने को जलियावाला बाग में चली गोलियों ने बेध डाला हो। उस समय तक राजनीतिक खेल प्रायः भद्रपुरणों के नियमों के अनुसार खेला जाता रहा था। जनरल डायर के इस कार्य ने देश के अंतःकरण को उस कठोर यथार्थ का पहला आघात पहुंचाया जिसने देश को यह तथ्य स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता सोपेबाजी की चीजें नहीं हैं, उनके लिए प्राणा का उत्सर्ग करना पड़ता है।

गांधीजी ने जब यह देखा कि शांतिपूर्ण हड़ताल की उनकी धारणा का यह परिणाम निकला तो पहले वह घबरा गए। शांति की स्थापना के लिए उ होने सत्याग्रह वापस ले लिया, अपन अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा का सारा दायित्व अपन ऊपर ले लिया, अपन कार्यों को 'हिमालय सरोखी भूल' कहा तथा प्रायश्चित्त के तौर पर तीन दिन का उपवास किया। गांधीजी को लगा कि अहिंसा की आध्यात्मिक शक्ति जिसका मूल प्रयोजन हिंसा का निराकरण करना था विफल हो गई है। सत्याग्रह में सत्याग्रही से यह अपेक्षित था कि वह हिंसा पर क्रुद्ध होने के बजाय मरने के लिए तैयार रहेगा, किंतु वैसा हुआ नहीं। इस कठोर काल में सरोजिनी गांधीजी के लिए शक्ति का स्रोत बन गयी, और 18 अप्रैल को जब गांधीजी की आस्था किमी सीमा तक

प्रकार अनुशासित करता रहूँगा कि मेरे जीवन मे सहनशीलता का यह शाश्वत नियम अभिव्यक्त होता रह और दूसरे जो भी लोग इसे सीपना चाह उनके सामने मैं यह आदश पेश कर सकूँ ।'

एनी बीसेंट के होमरूल लीग आंदोलन और उसके घोषित लक्ष्य के प्रति सदा निष्ठावान बने रहनेवाले जमनादास द्वारकादाम ने लिखा है कि 1919 मे जब गांधीजी का सत्याग्रह देश को होमरूल की साविधानिक रीतिया से दूर प्रत्यक्ष श्रांति के मांग पर ले जान लगा तब बंबई मे एक महत्वपूर्ण घटना हुई । सराजिनी और सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने जमनादास से ए० एस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमे कहा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मामले मे एनी बीसेंट का दृष्टिकोण गलत था । सराजिनी ताम्रमहल होटल मे ठहरी थी । गांधीजी उनसे मिलने वहा पहुचे और बोले कि जमनादास को उस वक्त य पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपना दाहिना हाथ बाट डालना चाहिए । यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधीजी के लिए अपने अनुयायियों के प्रभाव अथवा अपने राजनीतिक लक्ष्यो की अपक्षा निर्धारित आदर्शों के प्रति आस्था का महत्व अधिक था, और इससे यह सक्त भी मिलता है कि उनकी अंतर्वाणी उस समय तक अपने-आपको सही होने के बारे मे पूरी तरह आश्वस्त नही थी । गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन को "हिमालय सरीखी भूल माना था । यह संभव है कि इस भूल्याकन के पीछे एनी बीसेंट की इस आस्था का प्रभाव रहा हो कि उन्होंने जिन साविधानिक रीतियों का आश्रय लिया था व सही हैं । जहा तक इतिहास का संबंध है 1919 राष्ट्र की नियति मे अगली काल-विभाजक रेखा का प्रतीक है । एनी बीसेंट पृष्ठभूमि मे चली गयी तथा गांधीजी भारतीय श्रांति के सवसम्मान्य नेता के रूप मे उभर कर सामने आ गये ।

जुलाई 1919 मे सराजिनी अखिल भारतीय होमरूल लीग की सदस्या के रूप मे इंग्लंड गई । उह ऐसा लगा कि यदि प्रभावशाली रीति मे प्रचार न किया गया तो माटेयू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो उस समय विचाराधीन थे महिला मनाधिकार व प्रश्न की पूर्णतया उपक्षा ही कर देंगे । इंग्लंड पहुचकर उन्होंने समस्त विभिन्न भारतीय राजनीतिज्ञ सगठना को एकजुट करके भारतीय महिलाओ के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए एक संयुक्त मिष्टमंड

पुनर्स्थापित हो गई तो उ हाने ववई म स्वयंसक्का की एक् वंठक् युलाई तपा विज्ञेय रूप स विश्वसनीय वायकर्ताजा का अहिसक् असहयोग का वाय चालू रखने के लिए व्यक्तितगत सत्याग्रह का दायित्व सोपा ।

1907 म ही एनी बीसट न गायद भावी को पढ लिया था और आग्रह किया था कि स्वराज्य साविधानिक रीतिया स ही प्राप्त किया जाना चाहिए। वह स्वराज्य प्राप्ति क लिए एक् साधन क रूप म सत्याग्रह क विरुद्ध ता न थी किंतु उ ह यह विश्वास था कि अधिक्षित लागो की भीडा को उत्तेजित करने स भीड की हिंसा ज म लगी ।

गाधीजी द्वारा 4 मई 1918 का वायसराय के नाम लिदा गय पत्र के अलावा गायद दूसरा कोड भी अभिलप सरोजिनी के मस्तिष्क पर उनके सिद्धांतो के प्रभाव को इतनी भली प्रकार व्यक्त नहीं कर पाता । उस पत्र म गाधीजी न लिदा था

जनता को इस बात पर विश्वास करने का अधिकार है कि आपने अपने भाषण म जिन समावित सुधारों का परो र रीति से उल्लप किया है उनम कायस-लीग योजना के प्रमुख सामा य सिद्धाता का समावेश किया जायेगा । यहा मैं एक् बात का उल्लेख करना चाहता हू । आपन हमस अपील की है कि हम आपसी मतभेदा को भुलाय । यदि इस अपील का अथ यह है कि हम अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले दमन और गलत कार्यों को सहन करत जाए तब ता मैं इस अपील को स्वीकार करने म असमथ हू । मैं सगठित दमन का प्रतिरोध समूची शक्ति लगाकर करुंगा । चेपारन मे एक् युग पुराने दमन का प्रतिरोध करके मैंने ब्रिटिश गाय की चरम प्रभुता का प्रदर्शन किया है । कटरा म जो जनता सरकार को कोस रही थी वही अब यह महसूस करती है कि शक्ति उसके अपन भीतर है सरकार म नहीं, लेकिन यह तभी हो सका है जब वह उस सत्य क लिए बण्ट सहने को तयार हुई जिसका प्रतिनिधित्व वह स्वय करती है ।

यदि मैं पाशविक शक्ति के स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति को—जो प्रेमशक्ति का ही दूसरा नाम है—साकप्रिय बना सका तो मुझ विश्वास है कि मैं आपके समक्ष एक् ऐसा भारत पेश कर सकूंगा जो आत्म विनाश पर उतारू समूच सत्ता का सामना कर सकगा । अत मैं सदा सवदा अपने-आपको इस

प्रकार अनुशासित करता रहूँगा कि मेरे जीवन में सहनशीलता का यह शाश्वत नियम अभिव्यक्त होता रहे और दूसरे जा भी लोग इसे सीखना चाहें उनके सामने मैं यह आदर्श पेश कर सकूँ ।'

एनी बीसेंट के होमरूल तीस आंदोलन और उसके घोषित लक्ष्य का प्रति सदा निष्ठावान बने रहनेवाले जमनादास द्वारकादास ने लिखा है कि 1919 में जब गांधीजी का सत्याग्रह देश का हामरूल की साविधानिक रीतियां से दूर प्रत्यक्ष तात्ति के मार्ग पर ल जा न लगा तब बंबई में एक महत्वपूर्ण घटना हुई । सरोजिनी और सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने जमनादास से एक ऐसे वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मामले में एनी बीसेंट का दृष्टिकोण गलत था । सरोजिनी ताजमहल हाटल में ठहरी थी । गांधीजी उनमें मिनन वहां पहुंच और बाले कि जमनादास को उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपना दाहिना हाथ बाट डालना चाहिए । यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधीजी ने निरूप अपने अनुयायियों के प्रभाव जयवा जपन राजनीतिक लक्ष्य की अपेक्षा निर्धारित आदर्शों के प्रति आस्था का महत्व अधिक था और इसमें यह सक्त भी मिलता है कि उनकी 'अंतर्वाणी' उस समय तक अपने-आपको सही जान के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी । गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन को 'हिमालय सरीखी भूल' माना था । यह संभव है कि इस भ्रमालन के पीछे एनी बीसेंट की इस जास्था का प्रभाव रहा हो कि उन्होंने जिन साविधानिक रीतियों का आश्रय लिया था वे सही हैं । जहां तक इतिहास का संबंध है 1919 राष्ट्र की नियति में अगनी वात-विभाजन रखा का प्रतीक है । एनी बीसेंट पट्टभूमि में चली गयी तथा गांधीजी भारतीय तात्ति के सवसम्मान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आ गये ।

जुलाई 1919 में सराजिनी अखिल भारतीय हामरूल तीस की सदस्या के रूप में इंग्लंड गई । उह एसा लगा कि यन्नि प्रभावशाली रीति का प्रचार किया गया ता माट्यू चम्मपाट प्रस्ताव जो उस समय विशाखाधीन में महिना मनाधिकार के प्रश्न की पूणतया उपजा ही कर देगे । इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने ममस्त्र विभिन्न भारतीय राजनीतिक मण्डला का एकजुट करने भारतीय महिनाजो के निरूप मताधिकार की माग करने के निरूप एक मसुदा निरूपमंडन

रही हूँ, लेकिन अंग्रेज पुरपो और महिलाभा । आज मैं अपन दश म नरमघ करन वालो के रक्तरजित अपराधो व कारण आप सबको यायालय व कटघरे म छड़ा वरके आपस बात कर रही हूँ । मैं उन अल्पनीय अत्याचारो के व्यारे म नहीं जाना चाहती जो मरे दश पर किये गए हैं और जो इतने अमानवीय हैं कि सहना विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी किया जा सकता है । मरे मित्रो—श्री पटेल और श्री हानमन ने उस भयकर, अत्यंत भयकर तिगुन भयकर जुल्म की प्रवृत्ति मोटे तौर पर और सार रूप म आपके सामने रखी है जो ब्रिटिश 'याय के नाम पर ढाया गया है । किंतु मैं आपके सामने एक महिला के रूप म उस अ'याय के बारे म चर्चा करना चाहती हूँ जो मरी बहिना के प्रति किया गया ह । अंग्रेज पुरपो । आप जो अपनी बीरता पर गव वरत हैं और अपनी स्त्रिया की प्रतिष्ठा और उनके सतीत्व को शाही खजाने से भी ज्यादा बशारीमती समझत हैं क्या आप घात बठे रहग और घूघट मे लिपटी पंजाब की कुलवधुओ की प्रतिष्ठा उनके अपमान तथा उनपर ढाय गये जुल्मा का बदला लेन के लिए कुछ नहीं करेगे ?

पंजाब म अंग्रजो द्वारा किए गए अत्याचारा के इस रहस्योदघाटन से ब्रिटेन के उदारवादी लोकमत को गहरा आघात पहुंचा । वहा उसके अत्याचार विस्तारपूर्वक प्रकाशित किए गए लोकसभा म चर्चाएँ हुई तथा बात यहा तक बढ़ी कि भारतमत्री श्री माटेभ्यू ने श्रीमती नायडू व आरापा को लिखित चुनौती दी । लेकिन जिन तथ्यो का उदघाटन उहान किया था उनस कई इकार नहीं कर सकता था ।

हरीद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने कई वय बाद अपनी बहिन के बारे म एक लेख मे लिखा था

‘सरोजिनी का बुलबुल ए हिंद (भारत कोकिला) कहा जाता था । मुझे पक्का विश्वास है कि यह पदवी उह उनकी कविता व कारण नहीं वरन उनकी उस असाधारण वक्तता के कारण दी गई थी जो उनके भीतर स संगीत की धारा सी फूटकर बहती थी स्वर्णमडित रजत धारा सी जा विशुद्ध प्रेरणा के शिखरो से प्रपात सी करती थी । सरोजिनी के भाषण राष्ट्रीय जीवन पर जादू और प्रभाव दाना ढालते थ और यद्यपि वे स्वभाव स तथा वाक्य अथवा

भाषण दोनों विद्याया म अभिव्यक्ति के मामले म गीतकार थी तथापि वे हमेशा ही गयात्मकता के कोमल विंदु पर नहीं धमी रहती थी। ऐसे भी अवसर आए जब उनके पछो का स्वर दावानल के चीत्कार म स्फातरित हा जाता था और उनकी मत्तगी वक्ताता उम तीखी तनवार का रूप ले लती थी जिसम निश्चय ही घातक प्रहार की क्षमता हाती थी। 1920 मे लज्जाजनक अमत्सर नरसंहार के पश्चात मैंने सरोजिनी को खचाखच भरे लदन के अल्टर सभागार (लदन म) मे बोलत हुए सुना था। वह घणापूर्वक बोली, वह प्रतिशोध की भावना से अभिभूत हाजर बोली वह पूणतया प्रामाणिकता से वाली। उस अपराहत समूचे आत्माडल पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई कि वह पूण तथा प्रामाणिक है वह बातो को घुमाफिराकर नहीं कह रही थी, और वह किसी तरह क समझीते के लिए भी तैयार न थी। उनके भीतर और बाहर भारत विजली की तरह बौध रहा था। वह विजली उन लोगो को अधा किए डाल रही थी जो सरोजिनी क देशवासियो का नरमेघ करने वाली के अपने थे। भारत उनके माध्यम से मुखर हो उठा था। भारत, टूटा फूटा भारत जिसकी बाया से रक्त रिस रहा था और जिसका भारी अपमान हुआ था। और जिस समय दीर्घा म वह झुड उठकर खडा हुआ जिसे विशेष तौर पर सभा म व्यवधान डालने के लिए वहा तैनात किया गया था और उसने सरोजिनी पर व्यग्य करने की कोशिश की तो वह चीख उठी "जुबान बंद करो", और परिणाम यह हुआ कि सभागार म पूण शांति छा गई बबर मुह ऐस खामोश हो गए मानो किसी अपराजेय वीरागता के हाथ के वज्र ने उह मूक कर दिया हो।'

15 जुलाई, 1920 को सरोजिनी न गाधीजी का लिखा

'मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, तथापि पजाब और खिलाफत के जुडवा प्रश्न पर मेरी सारी शक्ति और भक्ति लगी हुई है। किंतु उस प्रजाति से वाय की अपेक्षा रखना व्यथ है जो सत्ता के जहकार से अधी और मदहोश हो गई है, जो जाति, धर्म और रंग के आधार पर बटु भेदभाव से ग्रस्त है नया जा भारतीय परिस्थितियो, मता भावनाआ और आकांक्षाआ के त्रिपय मे इतने घोर अज्ञान से पीडित है। गत सप्ताह लोकसभा मे पजाब को लेकर होने वाली चर्चा से भारत के नए दृष्टिकोण

व प्रति ब्रिटिश की ओर स पाय और सम्भावना व बारे में मेरी आशा और आस्था व अंतिम अवस्था भी निशेष हो गए हैं। तदन की चर्चा सदजनक और वस्तुतः लाभदाई थी। उस चर्चा व समय मित्रा ने अपना वा परिचय दिया और शत्रुता ने अपन दम का सयाग भयान और निराशाजनक सिद्ध हुआ।' तथा दोनों अधिक व्यक्तिगत विषया की चर्चा करते हुए उद्दान आग लिया

विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि मेरा हृदय बहुत बढ़ गया है और घटनेवाला स्थिति में पहुँच गया है लेकिन मैं तो तब तब विश्राम नहीं कर सकती जब तक कि बलिदानों भारत की त्रासदी पर विषय व हृदय में पश्चात्ताप का मयन उत्पन्न न कर दू।

गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में लिखा मेरे विचार स थीमती सरोजिनी नायडू की जितनी भी प्रशंसा की जाए उस अधिक नहीं माना जा सकता। उनमें शालीनता का अदभुत आनपण है और वे अपने कतव्या के पालन में अथक रूप स जुटी रहती हैं। मैंने उनकी तुलना मीराबाई स की है। उनमें ऐसी मानसिक शक्ति और मातृभूमि व प्रति ऐसा प्रेम है कि जब कभी अवसर की माग होती है व उस पूरा करती हैं। ईश्वर ही जाने कि जब यह शक्ति कहाँ स मिलती है।'

सरोजिनी स्वीडन और स्विटजरलैंड का दौरा करके एक फास में भव्य स्वागत और सम्मान पाकर 1921 में इंग्लैंड स भारत लौटी। उनकी अनुपस्थिति में भारत में बहुत कुछ हो चुका था। नए राजनीतिक सुधारों का प्रसार की पकितया में फूट बो दी थी। गांधीजी अपने इस मत पर डटे थे कि सुधार बहुत सीमित हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता और उ होने विधानसभाओं, मायालयों, विदेशी वस्तु तथा सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार पर आधारित असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव तयार किया था। बंगाल के सवमाय नेता चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस का एक शक्तिशाली वग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दोनों पक्षों व बीच मुठभेड़ हुई और गांधीजी की नीति बहुत थोड़े से बहुमत से स्वीकार कर ली गई। जिस समय श्रीमती नायडू भारत लौटी तब तक आंदोलन 'यापक' रूप से चुका था और उसने उह उदबोधन

करने के अनेक अवसर प्रदान किए। उन्होंने युवकों के एक समूह को सशोधित करते हुए कहा कि, 'अधिकारियों के साथ सहयोग मत करो भीतर ही रहे रहो, इसके सिवाय कुछ मत करो।' तदुपरांत जब्त साहित्य की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा 'यदि तुम इन पुस्तकों को खरीदो या बचाओ तो तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रोताओं ने तत्काल इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उनसे पुस्तकें खरीद लीं।

सरोजिनी अग्नेजा की ओर से इस सीमा तक निराश हो चुकी थी कि जब उनके श्रद्धेय मित्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटाई तो उन्होंने भी कंसर ए हिंद का वह साने का तमगा लौटा दिया जो सरकार ने उन्हें 1908 में हैदराबाद नगर के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली बात के दौरान सेवाकाय के लिए प्रदान किया था।

4 अक्टूबर 1921 को गांधीजी, सरोजिनी तथा अन्य नेताओं ने राष्ट्र के नाम एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें उन्होंने असहयोग के प्रयोजन और अनुसरण के लिए कार्यक्रम की ओर संकेत किया था। यह भारत में गांधीवादी युग का वास्तविक सूत्रपात था। यह घोषणापत्र भारत की जनता ने इतने महान उत्साह के साथ अपनाया कि जब 17 नवंबर को प्रिंस जॉर्ज वेन्स (ब्रिटेन का महाराजकुमार) भारत आए तो उपद्रव हो गए। उस समय अनेक प्रेक्षकों ने लाइफ गार्ड के ये दूरदर्शितापूर्ण शब्द याद किए 'नीले और शान भारतीय गगन के नीचे मनुष्य के जगूठे जितना वादल क्षितिज पर प्रकट हो सकता है, किंतु वह किसी भी समय ऐसा आयात ग्रहण कर सकता है जिनकी किसी को कल्पना भी न रही हो, और कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसका कहा विस्फोट हो जाएगा।' इस बार अपूर्व हिंसा और रक्तपात हुआ। भीड़ों को शांत करने के लिए सरोजिनी तत्काल उपद्रव स्थलों पर जा पहुंची, और गांधीजी को उस हिंसा से इतना गहरा आघात पहुंचा कि उन्होंने कहा कि, "स्वराज्य की दुर्ग घ मेरे नयुना में भरी जा रही है और उन्होंने प्रायश्चित्त के लिए पांच दिन का उपवास शुरू किया। किंतु दोगे तत्काल नहीं रहे। सरोजिनी ने उन दिनों जिस प्रकार काय किया उसका वर्णन उनके एक साथी ने इन शब्दों में किया है

'श्रीमती सरोजिनी नायडू के साहस के बारे में मैं क्या कहूँ? वह

बार बार विभिन्न उपद्रवग्रस्त होना म उन्द्रविद्या के बीच जानी और हर बार वहाँ से लौटकर उपयुक्त हावभाव तथा मुग्धमुद्राओं द्वारा अपन निजी कार्यों का विवरण गांधीजी का सुनाती। दूसरे राग उन अवसरों पर जो कायरता दिखाते उसका भी नाटकीय शब्दचित्र चोचन म वह कभी नहीं चूकती थी। इस प्रकार उस सब व्यथा और बिता व बीच भी उन सबमे अकेली वही ऐसी थी जो महा माजी के आठा पर स्मितरेखा छीच दती थी।"

उसके बाद से बबई ही मराजिनी का जगली घर बन गया। वह गांधीजी के जागेलन म प्रधानत उनके असामान्य "वचन" और चरित्र स प्रभावित होकर आई थी किंतु उ हाने उनके विचारों का बिना राधय व या ही स्वीकार नहीं कर लिया। वह गांधीजी से कहा करती थी 'मैं बहुत मूख हू कि आप जस प्रतिबल बूझ आदमी का अनुसरण करती हू।' किंतु उहाने गांधीजी का अनुसरण जीवनभर पूण हार्दिक निष्ठा व साथ लिया।

गांधीजी क इस आवाहन की बहुत आलोचना हुई कि विद्यार्थी सरकारी विद्यालय छाड़ दें। यह स्वाभाविक ही था, किंतु मराजिनी ने उनकी नीति के औचित्य म शका प्रकट नहीं की। उ हान पूण अलवार और विवयुक्त भाषा से उनके आवाहन का अनुमादन किया। दिसंबर 1921 म उहाने अहमदाबाद म एक विद्यार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता की। उहोने कहा कि 1914 म महायुद्ध म सहसा ब्रिटिश विद्यार्थी विश्वविद्यालय छाड़कर अपने देश के लिए युद्ध करने गए। यह सबमुच उत्सर्ग है कि वे अपने आपका उस ज्ञान से वचिन कर लेते है जिसकी आवश्यकता उहें भविष्य म पड़ेगी किंतु स्वतंत्रता है ही इतने बहुमूल्य उत्सर्ग की भी पात्र है' उहाने उनका उदवाधान करते हुए कहा, 'तुम नए सैनिक हो आभा, मेरे साथ स्वतंत्रता के मंदिर मरूच म शामिल हो जाओ। मैं साथ अपने हाथ म उठाया हू। साथियो! मर साथ तब तक कदम स कदम मिलाकर बढ़ने रहो जब तक कि हम लक्ष्य तक न पहुच जाए।'

3

इस प्रकार व भावनापूण आवाहन की कौन उपेक्षा कर सकता था वह लोग के अस्तित्व के प्रत्येक तत्त्व का स्पष्ट कर होता था। सहस्रो युवका न अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश कर लिया और वे जेल गए। इस काल में नेहरू पत्रिचार व लागे सहित 39,000 लोग जेल म गए। गांधीजी ने

समस्त सरकारी कानूनों और सविधानों के प्रति सविनय अवज्ञा का आवाहन किया। विद्यार्थियों से कहा गया कि आप शिक्षा और कैरियर का बलिदान कर दें। वाद में सरदार वल्लभभाई पटेल ने चुनौती को स्वीकार करके बारदोली में "करवदी आंदोलन" चलाया। उधर सरोजिनी और सी० एफ० एंड्रयूज ने मद्रास प्रेसीडेन्सी खिलाफत समिति द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाषण दिया।

1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की 37वीं बैठक में गया में सरोजिनी ने यह प्रस्ताव पेश किया

"कमाल पाशा और तुर्की राष्ट्र को उनकी हाल की सफलताओं पर कांग्रेस बधाई देती है तथा भारत की जनता के इस सकल्प की घोषणा करती है कि जब तक ब्रिटिश सरकार तुर्की राष्ट्र को मुक्त और स्वतंत्र स्तर प्रदान करने तथा अबाध राष्ट्रीय जीवन एवं हर प्रकार के गैर मुस्लिम नियंत्रण में मुक्त इस्लाम के प्रभावशाली संरक्षण की अनिवार्य दशाओं के निर्माण के लिए अपनी शक्तिभर प्रयास नहीं करती तथा उन बाधाओं का निवारण नहीं करती जो उसने इस कार्य में स्वयं डाली है तब तक हम सघन करत रहेंगे।"

प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 'इस विराट श्रोता मंडली में मैं अपने महधर्मों हिंदुओं अपने अकाली भाइयों तथा इसी तरह आयसमाज और सनातन धर्म के अपने बंधुओं से यह कहना चाहती हूँ कि हम भारत के हिंदूजन इस्लाम की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दोहरा सूत्र में बंधे हैं क्योंकि हमारे देश में हमारे मुसलमान भाई अल्पसंख्या में हैं और क्योंकि वीरता और प्रेम दोनों की यह मांग है कि प्रत्येक हिंदू नर और नारी यह प्रतिज्ञा ले कि जब तक मुस्तफा बमाल पाशा की तनवार ऊंची न हो जाए और जब तक ईसाई राष्ट्रों की चुनौती उमक सामने में समाप्त न हो जाए तब तक वह इस्लाम की स्वतंत्रता के अर्थ के प्रति समर्पित रहेंगे। मैं अपने बीच उपस्थित मुसलमानों को भले ही वे शिया हों या सुन्नी अथवा वे लांग जिनके लिए गलीफा ही सबसब है, यह आश्वासन देती हूँ कि जब तक इस्लाम की स्वतंत्रता के हेतु मरने का एक भी हिंदू जीवन है तब तक इस्लाम की मरु नही होगी, और यदि इस्लाम की स्वतंत्रता के लिए रक्त

की नदी का बहना ही आवश्यक हुआ तो उसमें हिंदुआ और मुसलमानों के रक्त का समान रूप से संगम होगा।

1922 के आरम्भ में तो यह परिस्थितियाँ थीं किंतु परवरी में आंदोलन फिर काबू से बाहर हो गया। चोरीचोरा में एक भीषण दुष्टना हुई और गांधी जी ने निराश होकर एक बार पुनः आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने भारत के लोगों से कहा कि अब आप आंदोलन के बजाय चरखा चलायें नशीली चीजाँ का परित्याग कर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करें और अपनी शक्ति सामाजिक सुधार एवं शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित करें। परवरी 1922 में गांधीजी के साथी कांग्रेसजनों ने आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी की बड़ी आलोचना की और सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माच में अपनी गिरफ्तारी से पहले दिन उन्होंने अपने पत्र 'यंग इंडिया' में लिखा था 'यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो सरकार द्वारा बर्हाई गई रक्त की नदियाँ भी मुझे डरा नहीं पाएंगी किंतु यदि जनता ने मेरे लिए अथवा मेरे नाम पर सरकार का एक गाली भी दी तो मुझे गहरी व्याधा होगी। यद्यपि उनकी गिरफ्तारी 'यंग इंडिया' में उनके राजद्रोहात्मक लेखों के नाम पर हुई थी तथापि उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका ही स्वर अहमदाबाद में 18 मार्च, 1922 को उनके महान् मुकदमे की सुनवाई के समय 'याप्त' रहा। जिस समय संशय 'यायाधीश श्री 'यायमूर्ति ब्रूमफील्ड' के 'यायालय' में मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ हुई उस समय श्रीमती नायडू 'यायालय' में मौजूद थीं। उन्हें वहाँ देखकर गांधी जी ने उनसे कहा, 'अच्छा तो तुम इसलिए मेरे पास आकर बैठ गयी जिससे कि यदि मेरा मनोबल टूट जाए तो तुम मुझे सहारा दे सको। यह 'यायालय' की अपेक्षा पारिवारिक सम्मिलन प्रतीत होता है। श्रीमती नायडू वहाँ अभिनीत नाटक से बहुत आंदोलित थी और दावा के फ़ानिक्ल में उन्होंने अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया

नातून की दृष्टि में वह एक बड़ी और अपराधी थे तथापि जिस समय महात्मा गांधी अपनी दुबली पतली गंभीर अपराधेय बायाँ लिए मोटी घुटनों तक की धोती पहने अपने निष्ठावान शिष्यों और साथी बंदी शंकरलाल बकर के साथ 'यायालय' में घुस तो समूचा 'यायालय'

उनके प्रति अनायास सम्मान प्रकट करने के लिए खड़ा हो गया। जिस समय 'यायाधीश' अपनी कुर्सी पर बैठे तो वहाँ उपस्थित भीड़ आशंका, स्वाभिमान और आशा की मिश्रित भावना से रोमांचित हो उठी। एक प्रशंसनीय 'यायाधीश' जो अपनी साहसपूर्ण और दृढ़ कृत्य भावना अपने अचूक सौजन्य, एक अनुपम अवसर की अपनी प्रतीति और एक अनूठे यकित्व के प्रति अपने उत्तम समादरपूर्ण शब्दा के लिए समान रूप से हमारी प्रशंसा के पात्र है। वह विलक्षण मुकदमा आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने अपने प्रिय गुरु के होठों से ममीहाई उमेप से उद्दीप्त अमर शब्द सुन लिया ही मेरे विचार शलादिया पार। एक भिन्न देश और एक भिन्न काल तक दौड़ गए। जब ठीक ऐसा ही माटक अभिनीत हुआ था तब एक अत्यंत दबी और भद्र गुरु को समान साहसपूर्ण समान सदृश फलान के कारण त्रास पर लटकाया गया था। मैंने उस समय यह अनुभव किया कि नाद के पालने में पले नजारत के निम्नवर्गी इसा ही इतिहास में एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी तुलना भारतीय स्वतंत्रता के इस अपराजेय मसीहा से की जा सकती है जो निस्सीम करणा तथा मानवता को प्यार करता था और उसमें ही सुंदर शब्दा में कहा जाए तो 'गरीब बनकर ही गरीबों तक पहुंचता था।'

सरोजिनी ने अग्रज 'यायाधीश' की जो सराहना की थी वह उसके पास थी। मुकदमे की निष्पक्ष कायवाही के पश्चात् 'यायूमूर्ति' धूमफील्ड ने एक गरिमामय निणय के द्वारा गांधीजी को छह वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया। सरोजिनी से विदा लेते समय गांधीजी ने कहा, 'मैं भारत का भाग्य तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ।'

सरोजिनी का समूचा चित्त और कम गांधीजी के चारा ओर केंद्रित हो गया था उनकी गिरफ्तारी से सरोजिनी के जीवन में एक प्रकार की पराकाष्ठा उत्पन्न हो गई। लेकिन उसी समय मलाबार में उपद्रव खड़ा हो गया और उसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक छोटा-सा मुस्लिम संप्रदाय—मोपला अनवरत कारणों से उत्तेजित हो गया और उसने अपने विद्रो पड़ोसियों के विरुद्ध हिंसात्मक काय किए। उसमें एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई और सरकारी अधिकारियों ने उस उपद्रव का घोर दमनपूर्वक

दया दिया। सरोजिनी इस स्थिति से विरलित हुई। गयी और उन्हाण सनिक कायवाही का विराध करने व रिण कानीकट की एन सभा में अधिरारिया की निदा की। उन्हाण मलावार पर टूट भीषण प्रकाप, आतन और दुर्भाग्य को अपनी आगो से लगा था। वह उन्हाण, प्रणिगाध और सनिक सामन व उन निम्नस्तरीय अधिकारिया द्वारा की गई अकूत बररता की साधो थी जिन्हाण न सा मित्रया के मतीरव की चिता की न बच्चा व भागपन की। मलावार में उन्हाणे एक युवती व भगीर पर विरच व नौ हरे पाव अपनी आगो से देग थे तथा एक छटे से बच्चे का चित्त दगा था जिमक माय सनिको न बरर व्यवहार किया था, उसारी बाद बाह काट डानी गई थी और गदन पर खराबे थी। और इस विभीषित न भागवर मापला केंद्र में जो शरणार्थी एकत्र हुए थे उनमें ऐसी अनक महिसाए थी जो अपन ऊपर किए गए अत्याचारो का लज्जा और उमक परिणाम का सामना करने में अगमय थी।

सरोजिनी ने व्यग्रपूवक उस 'पितवत सरकार' की बठार आलोचना की जिसने कानून और सुयवस्था व नाम पर मापला लागा पर ये बरर अत्याचार किए थे और सरकार व विरल प्रार्थ व आवश में वह यह कहना नहीं भूली कि कानून और व्यवस्था का उम नैतिक बल व द्वारा लागू नहीं किया जाता जिसका उपदेश गांधीजी देते हैं बरन 'उम पाशविक बल के द्वारा लागू किया जाता है जिसका पास अपन द्वारा उत्पन्न उपीहन व प्रति लेशमात्र भी करणा या सबदना नहीं है।'

मद्रास सरकार सरोजिनी द्वारा उदघाटित तथ्या से बहुत अभ्रस्तन हुई और उमने एव आदेश जारी किया कि यदि सरोजिनी न क्षमा न मांगी तो उन्हा सजा दी जाएगी। लेकिन केरल कांग्रेस कमेटी की सहायता से उन्हाणे अपन आरोपो के पक्ष में पूरी तरह प्रमाण प्रस्तुत कर दिए और अपनी ओर से सरकार को चुनौती दी कि या तो वह अपना आदेश वापस ले ले अथवा घमकी के अनुसार काय करे। इस पर गांधीजी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की

'मेरे विचार से यह धीमती सरोजिनी नायडू का सौभाग्य है कि उन्हे सजा की घमकी दी गई है क्योंकि इससे उन्हें यह अवसर मिलेगा

कि सरकार उनके वक्तव्य का खंडन करे। आशा है कि यह बात स्मरण रखी जाएगी कि सैनिक शासन के दौरान सरकारी कुवृत्त्या के आरोपों का खंडन श्री माटेग्यू ने किया था। उस समय भी सरोजिनी ने उस चुनौती का स्वीकार किया था और आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस जाच समिति के प्रतिवेदन से अध्याय के अध्याय पेश किए गए थे। यदि प्रमाण गलत रहे हों तो यह तो कांग्रेस के जाच-आयुक्तों का दोष माना जाएगा जिन्होंने इस मामले में उनका गलत भागदशन किया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत कार्यालय उस प्रतिवेदन से पूरी तरह परिचित तक न था। इस अवसर पर मद्रास सरकार ने वस्तुतः सजा की घमकी दी है। मेरी इच्छा है कि वह अपने प्रयास को परा करे। तब भारत को अपनी एक असुरक्षित बचपित्री का वक्तव्य सुनने का अवसर मिलेगा—परिणाम यह होगा कि 'यापालया' में असहयोग के मिद्धाता को सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी कि या तो मुकदमा खुले मदान में चलाया जाएगा (यह कोई बुरी बात नहीं है), या फिर जेल की चहारदीवारी के भीतर। सारे भारत में एक भी सभागार इतना बड़ा नहीं है जिसमें वह भीड़ समा सके जो ब्रिटिश पिजड़े में बंद बुलबुल का दशन करने को आतुर हो जाएगी।

'मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आरोपों का दाहराने में देर नहीं की। बहादुर केशव मेनन और दूसरे लोग उनके वक्तव्य का समर्थन करने के लिए आगे आ गए। श्री प्रकाशम ने उस लड़के की तस्वीर प्रकाशित की है जिसकी बाह बबरतापूवक काट डाली गई थी। सराजिनी ने सरकार से कहा है कि वह उन पर मुकदमा चलाये अथवा बिना शर्त क्षमा मागे, अथवा वैसा करने से पहले आरोपों का जाच के लिए गैर सरकारी लोगों का एक निष्पक्ष जाच आयोग नियुक्त करे। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि लाड विलिंगडॉ ने श्रीमती नायडू को निजी तौर पर यह तक नहीं लिखा कि क्या आपने ये आरोप आवेश के क्षणा में लगा दिये हैं और यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप उन्हें सिद्ध करने में सरकार की सहायता कर सकेंगी। क्या अग्नेज भद्र पुरुष त्रोध के आवेश में वीरता की अपनी परंपराओं का भूल गए हैं? क्या उन्हें भारत की योग्यतम बेटियां में से एक का केवल इसलिए अपमान करना

चाहिए कि उसने एक सावजनिक हित का प्रश्न उठाने का साहस दिखाया है ? मुझे आशा है कि लाड विलिंगडन सम्मानपूर्वक और खूबसूरत तरीके से अब भी अपनी भूल सुधार लेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के गरिमाय काय से वे सरकार का उसकी कोई हुई प्रतिष्ठा का एक अंश पुनः प्राप्त करा सकेंगे। इससे सघष पर तो कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है लेकिन सरकार का एक गरिमाय कदम तभी हुई धरती पर वर्षा की एक बूद की तरह काम कर सकता है।'

सरोजिनी को विश्राम की बहुत अधिक आवश्यकता थी अतः उन्होंने राजनीतिक गतिविधि के विराम का लाभ उठाने का निश्चय किया और वह श्रीलंका चली गई किंतु वहाँ भी उनको विश्राम नहीं मिल सका और कोलंबो गल जाफना तथा अन्य केंद्रों से भाषणों की मांग को अस्वीकार करना उनके लिए असंभव हो गया।

इधर भारत में गांधीजी का समयकारी हाथ अनुपस्थित होने के कारण कांग्रेस संगठन में सुधारों को प्रियायित करने के प्रश्न पर मतभेदों का दो गुटा में ध्रुवीकरण हो गया। गांधी जी के अनुयायियों ने सुधारों की पूर्ण अस्वीष्टि के पक्ष का समर्थन किया और कहा कि हम असहयोग आंदोलन फिर से शुरू करना चाहिए। इसके विरोधी लोगों का कहना था कि हम विधान सभाओं में जाना चाहिए जिसमें सुधारों का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। सरोजिनी विपुल गांधीवादी असहयोग के पक्ष में और परिपक्वता में जाने के विरुद्ध थीं। उनका विचार था कि परिपक्वता में किसी भी प्रकार से प्रवेश करना सरकार की सफलता और हमारी विफलता का प्रमाण होगा। उन्होंने परिपक्व प्रवेश संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया और बलपूर्वक कहा कि मैं उस विभक्त बहुमत में शामिल होने के बजाय जो अपनी बौद्धिक और नैतिक आस्थाओं के कारण मैं ही आस्थास्थ नहीं है उस अपराजेय जन्मगत में रह जाना पसंद नहीं करूँगी जो इतिहास का निर्माण करता है। उन्होंने कहा "इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रयाजन स्वराज्य की सिद्धि अर्थात् भारत की जनता द्वारा वधानिक और शांतिपूर्ण उपायों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति है।" सरोजिनी ने आगे कहा

‘मित्रो ! मैं जब बभी स्वतंत्रता के लिए किसी दास की करुण और सन्नत चीख पुकार सुनती हूँ तो मुझे विश्व के इतिहास में अपनी दामता की गहराई का बोध होने लगता है। स्वराज्य क्या है ? स्वराज्य का अभिप्राय पूर्ण राष्ट्रीय एकता में से समुत्पन्न वह शक्ति और साहस है जिससे बल पर हम श्रेष्ठ सत्तार के साथ समानता के स्तर पर स्वतंत्रता के दायित्व की सहकारिता में भागीदार होने की तैयारी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं प्रतिदिन और प्रति वष आपस में संघर्ष करते जाते हैं एक दूसरे पर शक करते हैं, द्वेष करते हैं और बढ़ता उत्पन्न कर लेते हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम उस स्वतंत्रता की चर्चा कर सकते हैं जो केवल एक अनुशासित राष्ट्रीय एकता का परिणाम होती है तथा जो व्यक्तिगत वर्गीय अथवा सांप्रदायिक हिंसा और लाभों और लाभों को सर्वनिष्ठ हिंसा के अधीन रखना चाहती है। आइए, हम उस महत्तर आदर्श की मिट्टि करें जो विभाजित लोगों की जातिगत दामता को सदा के लिए समाप्त कर देता है और तब के समुत्पन्न होकर श्रेष्ठ जगत में रहते हैं हम सर्वनिष्ठ मानवीय दायित्व के उस स्वतंत्र राष्ट्रकुल में आपके साथ सम्मिलित हो गए हैं जिसमें समुत्पन्न भारत आपके साथ खड़ा होने का साहस कर रहा है वह एकाकी नहीं है उसके चारों ओर वृत्त नहीं खिंचा है, वह उस स्वतंत्रता के कारण आपसे पथक नहीं हो गया है जिसकी आड़ कमजोर लोग लेते हैं वरन् वह उस सर्वनिष्ठ स्वप्न में आपके साथ भागीदार है जो मानवजाति की प्रगति की सर्वनिष्ठ देन द्वारा साकार हो सकता है।’

गांधीवादी गुट मोचेजस के नाम में प्रसिद्ध हुआ तथा दूसरा गुट जो काउंसिल प्रवेश का समयक था तथा जिसका नेता चित्तरजन दास थे ‘प्रोचेंजस’ कहलाया। 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर जब चित्तरजनदास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया तब यह मतभेद खुलकर सामने आ गया। सरोजिनी जैना कि अप्रमत्त था, ‘प्रोचेंजस’ गुट की सत्रिय सदस्य थी किंतु उनका वक्तव्य बौशल एवं चित्तरजनदाम पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव उस छाई की पाठ नहीं पाया।

बठोर प्रयास के पश्चात् आखिरकार समझौता हो गया और 1923 में दोनों गुट काकीनाडा के कांग्रेस-अधिवेशन में शामिल हुए।

कांग्रेस की अध्यक्षा

1923 में मराजिनी की गतिविधि में एक नया मोड़ आया। अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों के प्रश्न ने पुनः व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया। श्रीमती नायडू को कोनिया इंडियन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। वह दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं में 1917 से ही रूचि ले रही थी और उनके मन में उनके लिए कुछ ठोस कार्य करने का प्रबल कामना थी। भारतीयों की गरीबी से असह्य रहने और उनकी साधारण मानवीय अधिकारों में वंचित करने के लिए कठोर कानून बनाए गए थे। इस अन्याय ने उनकी उत्साह पूरी तरह जगा दिया।

जनवरी 1924 में मराजिनी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की दूत बनकर पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए मॉम्बासा गईं। वह जहां कहीं भी गईं उनका स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और ऐसा उत्साह प्रदर्शित किया गया कि मॉम्बासा, जोहान्सबर्ग, ट्रान्सवाल, डरबन, नेटाल और शंशिया की उनकी तीन महीने की यात्रा ने राजनीति धूमधाम का रूप ले लिया।

मॉम्बासा में जब वह बोलने के लिए खड़ी हुई तो सभागार तालियां बी गड़गड़ाहट से गूँज उठा। उन्होंने कहा

‘किसी देश में किसी व्यक्ति का हित न परमानं न रापा जा सकता है न पीते स। प्रत्येक भारतीय का वास्तविक हित उसकी प्रतिष्ठा

है भारतीय राष्ट्र का वह आत्मसम्मान जिसे कोनिया के गोरे उपनिवेशवादियों ने चुनौती दी है। समूची बसी हुई धरती पर एक भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उसका कुछ भी दाव पर नहीं लगा है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित जब अपने देश से बाहर जाता है तो वह अपने देश के हितों का दूत और संरक्षक होता है।”*

जोहासबग में स्वागत के पश्चात् उन्हें एक जुलूस के साथ ट्रांसवाल भारतीय संघ की सभा में ले जाया गया। रास्ते की सड़क पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी और बहुत से लोग भारत के इस विशिष्ट दूत का दर्शन करने के लिए छज्जा पर खड़े थे और ज़िड़कियाँ में से झाँक रहे थे। जब उन्होंने महात्मा गांधी के अडिग साहस का उल्लेख किया तो बहुत जोर से ताली बजी। अपने भाषण में वह ‘प्रजाति क्षेत्र अधिनियम’ के प्रश्न पर बढ़ता से डटी रही और उन्होंने प्रजातीय आधारों पर पथक बस्तियाँ बनाने और सामाजिक संचार पर रोक लगाने तथा भारतीयों और काले अफ्रीकियों के प्रति अमानवीय व्यवहार की घोर निंदा की।**

एक के बाद दूसरी विराट सभा में बोलते हुए उन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि मैं भारत की स्थिति को भली प्रकार स्पष्ट करने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन, उससे भी अधिक उन्होंने मानवता और न्याय की अपील की।

एक भेंट में उन्होंने बताया कि मैं 18 दिन बाद जंगला जीर मसापाटामिया जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए जाऊँगी (किन्हीं कारणों से ये शिष्टमंडल वहाँ नहीं जा सके)। उन्होंने कहा

“हम लाग कलकित लागी की तरह नहीं जी सकत। मैं भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका की सहानुभूति प्राप्त करना और आपके सामने एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहती हूँ।”

* इंडियन रिव्यू 1924, पृष्ठ 196

** ‘नटाल विटनर्स’ के वृत्तचित्रों द्वारा श्रीमती नायडू का भेंट किया गया सजित्द प्रेस रिपोर्ट संग्रह।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के प्रभुत्वान हिमायती एल० डब्ल्यू० रिच ने 'स्टार ऑफ़ जोहाम्बग' नामक पत्र में लिखा कि समाचारपत्रों में सरोजिनी की यात्रा के बारे में द्वेषपूर्ण और असत्य विवरण छाप गए हैं, और आगे उद्घाटन प्रश्न किया कि, "क्या आपके सवाददाता का मतलब है कि 1885 में एशियाई मूल के लोग कानून द्वारा उन बस्तियाँ और बाज़ारों में रहने तथा व्यवसाय करने के लिए विवश कर दिए गए हैं जो उनके लिए अलग से निर्धारित की गई हैं, जैसे मलय बस्ती। इतना ही नहीं जेम्स जीर फोर्ड्सवर्ग जैसी निजी बस्तियाँ में जमीनों के पट्टों में यह छत लिख दी गई है कि उनपर एशियाई अथवा अश्वेत अफ्रीकी लोग नहीं बस सकते।" एल० डब्ल्यू० रिच ने आगे लिखा कि यह आश्चर्य की बात है कि अच्छी सड़कों और रहने के अच्छे मकानों के बिना हर प्रकार के स्तर और शक्ति से वंचित, प्रत्यक्ष अवसर पर अपमानित और अछूत तथा अवाञ्छनीय माने जाने पर भी "उनमें स्वाभिमान की चिनगारी विद्यमान है।" इसके बाद वे कहते हैं 'श्रीमती नायडू की यात्रा का प्रयाजन हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करता है कि हम अपने भारत और साम्राज्य के बीच उत्पन्न इस समस्या को उस भीषण द्वेषमूलक स्तर से ऊपर उठाए जिस पर निःसंदेह हम समय अधिष्ठित हैं। उन्होंने हमें यह समझने में मदद देने की चेष्टा की है कि दुनिया धीरे धीरे किस तरह सोचने लगी है कि मानवजाति एक समुक्त इकाई है, कि उसके अंग यद्यपि स्वतंत्र हैं तथापि कोई भी अंग जब किसी दूसरे अंग का हानि पहुँचाता है तो मानवजाति के दूसरे समस्त अंगों को हानि पहुँचाती है।"

जाहांगवम में सरोजिनी ने कहा "मैं इस समय यहाँ आपके सामने भारत राष्ट्र का एक सदस्य लेकर आई हूँ, वह एक ऐसा राष्ट्र है जो अद्यत्त में सुपुष्ट है न विभक्त तथा अपनी सीमाओं के भीतर और समुद्र पार अपनी नियति के बारे में न शक्ति है न विकृतव्यविष्ट। अपने राष्ट्र की ओर से मैं आपके लिए यह आश्वासन लाई हूँ कि यदि भी राष्ट्र अथवा सरकार, कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली कदा न हो समान स्तर प्राप्त करने के आपके जमासिद्ध अधिकार को

शकुमारी पद्मजा नायडू के पास संग्रहीत समाचारपत्रों की कतरनें।

कुचलने का साहस करेंगे ताँ वह उसके परिणामों से बचकर उही निकलने पाएगा।”

डरबन नगर के टाउन हाल में चार हजार से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भारतीय पीढ़ी-दर पीढ़ी भूमि जोतने और अफ्रीका में बसने आए थे उनके साथ यहाँ दासों सरीखा व्यवहार किया जाता है और वे अछूतों और बौद्धियों की तरह रहते हैं। उनके इस भाषण पर वहाँ के स्थानीय गोरे समाचारपत्रों ने प्रतिरोध का तूफान उठा डाला। वहाँ बसने वाले प्रथम भारतीय गरीब मिरमिटिया श्रमिक थे जो ग न के क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए वहाँ से आए गए थे और जिन्होंने उन दस्तावेजों पर अंगूठे लगा दिए थे जिनके आधार पर उन्हें वस्तुतः गोरी जाति की दासता भोगनी पड़ी।

14 मार्च को उन्होंने नेटाल के अलेक्जेंडर सभाघर में जो भाषण दिया था उसकी टीका करते हुए केंपटाउन के एक समाचारपत्र ने एक संपादकीय लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्वक तर्क देने के बजाय सरोजिनी 'दास, गुलाम, बोली और अछूत' जैसे शब्दों के प्रयोग द्वारा लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर रही है। संपादकीय में उनके भाषणों की तुलना उन श्रमिक नेताओं के भाषणों के साथ की गई जो अपने श्रोताओं को भड़काना चाहते हैं। एक अन्य संपादकदाता ने लिखा है कि उनके भीतर सशक्त भावावेग और आश्चर्यजनक आत्मसमय तथा अनुभवजन्य धर्म का संगम हुआ है। वैसे उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मूर्खों की बातों को प्रसन्नतापूर्वक गले उतार सकती है।” उन्होंने कहा जा छाप छोड़ी वह प्रमुखतया शक्ति शांति और आत्मविश्वासयुक्त शक्ति की छाप थी।

टाइम्स नामक पत्रिका के केंपटाउन-संपादकदाता र शिकायत के स्वर में लिखा “यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि श्रीमती नायडू ने दक्षिण अफ्रीकी लोकमत पर कोई स्थायी प्रभाव छोड़ा है किंतु अपनी प्रवृत्तिमूलक भूला के बावजूद उन्होंने कम से कम यह तो प्रदर्शित कर ही दिया है कि वह लोकमत से उतना कठोर है और न मैत्रीपूर्ण एवं मानवीय अपील के प्रति उतना अमवेदनशील नहीं है जितना कि कुछ लोग उस मान बैठे हैं।”

18 मार्च के रैड डेली मेल ने लिखा कि श्रीमती नायडू के समर्थकों की

दीर्घा में पहुँचने के समय ही 'प्रजातीय क्षेत्र विधेयक' की चर्चा के लिए सातवें के वज्राय पहले स्थान पर ले लिया गया, और वे ऐसा समझते हैं कि सरकार ने इस प्रकार श्रीमती नायडू को एशियाई प्रश्न पर अपने विचार मन्त्रिमंडल के समक्ष रखने का जवसर प्रदान किया।

मई 1924 में श्रीमती नायडू जनरल स्मट्स से मिली तथा उन्होंने उनके साथ उन नैतिक और वैधानिक कठिनाइयों की चर्चा की जिनका सामना दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को करना पड़ रहा था। गांधीजी के नाम एक पत्र में सराजिनी ने अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया। वह पत्र 'द ग इंडिया' में प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया था

'मुझे बताया गया है कि यहाँ पर मेरे काम की प्रगति के बारे में आपको सक्षिप्त प्रेस तारों (समुद्री तारों) द्वारा जानकारी दी जाती रही है। मैंने अपनी क्षमता और अवसर के अनुसार अपनी ओर से पूरी चेष्टा की है और एक प्रतिकूल प्रेस तथा विधायकों के अनान के बावजूद मैं भारतीय हितों के पक्ष में दक्षिण अफ्रीकी जातियों के प्रत्येक वर्ग और श्रेणी के सबको नहीं बर्नू हजारों लोगों की मित्रता प्राप्त करने में सफल रही हूँ। मैंने जब यह कहा कि दक्षिणी अफ्रीका उत्पीड़न का विश्वविद्यालय है तो गोरी जातियों को कसा बुरा लगा। तथापि, यह वास्तव में गर यूरोपीय जातियों की आत्मा को अनुशासित और पूण बनाने वाला उत्पीड़न का विद्यालय ही है। साम्राज्य के सबसे पुरुष (जनरल स्मट्स) के साथ मेरी भेंट बहुत दिलचस्प रही। वह अपने प्रसिद्ध आकषण और चुबकत्व से भग्न और साथ ही बाहर से सरल और मधुर थे। किंतु उस माधुर्य और मरलता के पीछे मैं कितनी गहरी सूक्ष्म दृष्टि और कूटनीति छिपी है। उनके बारे में मुझपर यह छाप पड़ी कि प्रकृति ने उनकी रचना संसार के महानतम पुरुषों के बीच रहने के लिए की थी किंतु दक्षिणी अफ्रीका में सत्ता की भूमिका स्वीकार करके उन्होंने अपने-आपको एक मामूली बौना बना लिया है। जो व्यक्ति अपने पूर्व नियत आध्यात्मिक स्तर की पूरी ऊँचाई तक नहीं उठ पाता उससे सग ऐसी ही वास्तवी घटित होती है।"

जनरल स्मट्स के साथ अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि रमनरारी विधान से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तथा उन्होंने उह

दृष्टि और विवेक संपन्न पुरुष मानकर उनसे प्राथना की कि आप ' भारतीय प्रश्न पर सम्मेलन और सहचर्चा का सिद्धांत लागू करें तथा इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भारतीय संसद के नेताओं तथा स्थानीय भारतीय नेताओं को लेकर एक गोपनीय सम्मेलन बुलाएं और उसमें मुख्यतया ऐसा सूत्र प्रोजन की दृष्टि से विचार विमर्श करें जो सबसे स्वीकार्य हो ।'

हरबन में सरोजिनी की उपस्थिति की खुशी में असाधारण स्थानीय प्रदर्शन हुआ । भारतीय समाज के उत्थान को एक स्थानीय पत्र ने ' नायडू-उत्थान भ्रमण कहकर संबोधित किया । इसका कारण यह था कि पूरी तरह सजी हुई मोटर बसों में सवार हुए भारतीय बपड़े के बड़े नहरात हुए मस्ती से घूमते फिरते थे माना वे समूचे समाज को अपने उत्थान समाराह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं । सपादकीय में विलक्षण रीति से यह टिप्पणी की थी कि स्थानीय पत्र और सच्ची विवेका अपना काम धंधा छोड़कर इन उत्थान-भ्रमण में सम्मिलित हुए और शराब के नशे में इतनी बुरी तरह धुत्त हो गए कि उनसे समस्त भद्र ' नागरिकों का परेशानी हुई ।

केपटाउन से उनकी विदाई एक और दिग्विजय थी । स्टेशन पर भारी भीड़ थी स्टेशन का बदनवारा और झंडा से मजाया गया था गाड़ी के इंजन का रंगीन बदनवारा से ढक दिया गया था और नागरिकों ने अपने बस्त्रों में फूल मजा रंगे थे । जम ही विशेष रत्नगाड़ी स्टेशन में बाहर निकली स्टेशन पर पड़े लोगों को सरोजिनी का छोटा सा शाही और फूलमालाओं से लदा हुआ शरीर विदा देने के लिए जायी भीड़ की जार हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया ।

12 अप्रैल को सरोजिनी ने लंदन में पूर्वी लंदन के ब्रिटिश इंडियन-ऐसोसिएशन के समक्ष दक्षिणी अफ्रीका के बारे में एक भाषण दिया और यह उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक समस्या वहाँ के एक लाख साठ हजार भारतीय नहीं बरन वहाँ के साठ लाख मूल अफ्रीकी निवासी हैं ।

सरोजिनी दक्षिण अफ्रीकी भारतीय सम्मेलन के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गयी । सम्मेलन नेटाल के नगर सभागार में हुआ जिसमें नेटाल केपटाउन और ट्रांसवाल से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । अपने अध्यक्षीय भाषण में सरोजिनी ने अपने देशवासियों को उद्बोधन करते हुए कहा कि आप स्वतः

जाति और वाली जातियां व बीच "स्वर्ण शृंगार" बनें। इसके आगे उन्होंने उह बुद्धिमत्ता पूर्ण परामर्श लिया कि

भारतवासियों को अफ्रीका की ओर इस दृष्टि में नहीं दृष्टाना चाहिए कि अफ्रीका उनके लिए क्या कर सकता है वरन् इस दृष्टि से देखना चाहिए कि व अफ्रीका के लिए क्या कर सकते हैं। **

12 जून 1924 को बंबई लौटने पर उनका जो भव्य स्वागत किया गया वह भी उनकी दिग्विजय का प्रतीक था। उस महान सम्मान का स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा

दक्षिणी अफ्रीका कीनिया, उगांडा तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों का विरुद्ध पक्षपात की भावनाएं वस्तुतः इतनी गहरी नहीं हैं कि महानुभूति रखने वाले लोग मुक्त चर्चा के माध्यम से उनका निवारण न कर सकें। अपने जीवन का दक्षिण अफ्रीका का अभिन्न अंग बनाना भारतीयों का मुख्य पाठ होना चाहिए। **

उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि "यापारिया" का सहारा देने के लिए निर्मित भारतीयों को अधिन संधियों में दक्षिण अफ्रीका भेजा जाए, क्योंकि यद्यपि व "यापारी" कहा जाकर बसने वाले पहले लोग हैं तथापि उन्होंने वहां भी विलक्षण भारतीय पथकतावाद का प्रदर्शन किया है। भारतीय अपने आप में अलग बने रहें और उन्होंने अपनी विशेष जीवन पद्धति को बनाए रखा है। व अपने घेड़ों का विवाह भारत में अपने गांव और अपनी जाति के लोगों की लड़कियों से करके उन्हें अफ्रीका ले जाते हैं, तथा वहां के स्थानीय जीवन में आम तौर पर कोई भाग नहीं लेते। अतः मैं उन्होंने कहा

'पहली बात तो यह है कि हम भारत में उत्प्रवास की लोकमत के दबाव के द्वारा नियमित तथा नियंत्रित करें। मैं भारत को यह बताना चाहती हूँ कि हम जिस प्रकार के "यापारिया" को दक्षिण अफ्रीका भेज रहे हैं उनका बड़ी संख्या में वहां भेजना हमारे हित के लिए पूणतया घातक होगा।'

कुछ वर्ष पश्चात् सरकार ने भारतीयों के उत्प्रवास के बारे में इसी नीति को अपनाया।

* इंडियन रिव्यू ।

** वही ।

जिन दिना सरोजिनी दक्षिण अफ्रीका में थी उही दिना लंदन से 10 मार्च, 1924 का भारतमन्त्री न वायसरॉय के नाम एक विचित्र तार भेजा *

‘संख्या 800 राजद्रोह। सदन डी० आई० जी० का साप्ताहिक रिपोर्ट का दूसरा पराग्राफ तारीख 30 जनवरी। श्रीमती नायडू का उन स्वयमेवका से संबंध जो अहिंसा में नहीं बंधे हैं। दो स्वतंत्र स्रोतों से यहां सूचना आयी है कि इस मद में गंभीर स्थिति हो गई की सम्भावना है। आई० पी० आई० न अधिकृत सूत्र के आधार पर सूचना दी है कि चट्टो [सरोजिनी के नातिकारी भाई बीरेंद्र चट्टोपाध्याय] को श्रीमती नायडू का एक पत्र मिला है जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या आप भारत में नियमित रूप से शस्त्रों को चोरी छिप लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने यह पूछना कुछ महत्वपूर्ण नातिकारी नेताओं की विशेष प्राधना पर की बताते हैं जिन्हें यह विश्वास हुआ है कि भारत में आयरिश स्वतंत्रता संधि मंजूर हो चली है इन्तेमाल करने का समय आ गया है। चट्टो अपने मित्रों से परामर्श कर रहा है और कहता है कि 15 लाख शस्त्रों की आवश्यकता होगी।’

ऐसा प्रतीत होता है कि इस जांच का कोई परिणाम नहीं निकला न किसी आयरिश दल की क्रांति के साथ सरोजिनी के संबंध के बारे में जय काई सदन ही सुनने में आया।

जिस समय सरोजिनी विदेशों में अपने देश के लिए महान कार्य कर रही थी उस समय जेल में गांधीजी का उष्ण शोथ (अपेंडिसाइटिस) का अपरेशन हुआ। फरवरी 1924 में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें जेल में छोड़ दिया गया। लेकिन गांधीजी के स्वास्थ्य लाभ से पहले ही गंभीर सांनिध्यिक दंग फूट पड़े और भग्नहृदय गांधीजी ने उस समय तक का सबसे लंबा अर्थात् 21 दिन का अनशन शुरू कर दिया। सरोजिनी उस समय भारत वापस आ गयी थी।

उन दिना राजनीति का वायवाही अस्थिर और अनियमित रूप से चल रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात जलम है, उनके दौरान या तो गतिविधि तीव्र हो जाती थी अथवा लोग जेलों में निष्क्रिय पड़ रहे थे अथवा राजनीति अधिकांशतः समय समय पर सम्भतना तक सीमित रहती थी जिनके बीच राज

नीतिज्ञ थोड़ी बहुत मात्रा में अपना सामान्य जीवन और व्यवसाय जैसे वकान्त आदि चलाते रहते थे। मम्मलना के तीन महात्मा गांधी भी अपने आश्रम की व्यवस्था अपने पत्र के सम्पादन तथा हरिजनान्यास करताई और खाने मरीचे सामाजिक और आर्थिक कार्यों में लग जाते थे। जीवन की तरह पूरा समय देने वाले राजनीतिज्ञ उन दिनों बहुत कम और कोई राई ही हाने थे।

सरोजिनी का सशक्त व्यक्तित्व सामंती हैदराबाद के दमघाटू वातावरण और गृहस्वामिनी की परिमीनकारी भूमिका से शीघ्र ही उभर गया। यह उनसे सहज अप्रतिष्ठित था और उनके लिए अपरिहाय भी, यम्बई की सत्रिय सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीति जिन्दगी ने उनको एक अनुकूल भूमिका प्रदान की तथा वह शीघ्र ही इस साथभूमिक नगर में बस गई। उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक सत्रिय और उपयोगी काल यहीं बिताया। यहाँ वह बंगल एक नागरिक नहीं बरन एक संस्था बन गई तथा ताजमहल होटल के ऊपरी कमरे की तुलना गत शताब्दी के फ्रांसीसी अभिजात मदन से की जा सकती है।

लन्डन के दिनों से ही उनके पुराने सहकामा श्री जिना भी उस समय यम्बई में अपने आपको एक प्रमुख बैरिस्टर के रूप में जमा रहे थे। उस समय तब राजनीतिक दृष्टिकोण दृढ़ नहीं हुआ था तथा वह दिग्विजय के लिए एक राजनीतिक जगत की तलाश में थे। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अथवा कांग्रेस और हिंदू महासभा की सदस्यता एकसाथ ग्रहण करना संभव था। श्री जिना से यह आशा थी कि वह हिंदू मुस्लिम एकता के संदेशवाहक बनने, किंतु उन्होंने मुस्लिम राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। काल ने यह सिद्ध किया कि हिंदू मुस्लिम एकता के संदेशवाहक जिना नहीं थे बरन सरोजिनी स्वयं ही थी।

इस कार्य में श्री जिना को उस जमाने के प्रतिष्ठित राजनीतिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था, तथा यम्बई में सरोजिनी की गतिविधि के बारे में प्रारंभिक सूचनाओं में से एक सूचना यह भी है कि 31 दिसंबर 1916 का तिलक गांधीजी और श्रीमती वीसेंट के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग की एक सभा में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता श्री जिना ने की। इस बारे में यह उल्लेख मिलता है कि उन लोगों का स्वागत दीर्घ करतलध्वनि के साथ किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि वे निरंतर गांधी के साथ रहने लगी थीं। 5 मई 1918 को जब सरोजिनी नायडू दलितजाति मिशन में भाग लेने बीजापुर गईं तो वहाँ एक दिलचस्प घटना हुई। सम्मेलन में तब हुआ कि एक प्रस्ताव गांधीजी

पेश करेंगे, लेकिन गांधीजी ने प्रस्ताव रखने से पहले यह पूछा कि पढाल में दलित जाति के कितने लोग हैं। जब यह मालूम हुआ कि वहाँ तो दलित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है तो गांधीजी ने अपने स्वभाव के अनुसार यह प्रस्ताव पेश करने से मना कर दिया।

सरोजिनी पर आरम्भ से ही पुलिस ने निगरानी शुरू करती थी अतः उनकी गतिविधि के बारे में बहुत सी जानकारी पुलिस की रिपोर्टों से प्राप्त की जा सकती है। इन रिपोर्टों की बहुत सी सामग्री 'भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास' के तृतीय खंड में उद्धृत की गयी है। उस स्रोत से यह पता चलता है कि फरवरी 1919 में सरोजिनी एक शिष्टमंडल लेकर गांधीजी से मिलने अहमदाबाद गई और वहाँ उन्होंने गांधीजी का ध्यान रोलट बिल के कुछ प्रावधानों की ओर दिलाया। वहाँ से वाइसराय के नाम एक तार दिया गया कि यदि सरकार विधेयक को पाम करन की कायबाही करेगी तो अहिंसात्मक प्रतिरोध किया जाएगा।

तृतीय खंड के पृष्ठ 141 पर सरोजिनी में गांधीजी के विश्वास की अनायास ही अभिव्यक्ति हो गयी है

'गांधीजी ने जोर देकर कहा कि मैं 1 जुलाई का हर कीमत पर सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। उन्होंने घोषणा की कि मैंने बहुत सारा समय जिन्ना और सरोजिनी के साथ व्यतीत किया है जो कि इंग्लैंड जा रहे हैं और मैंने उन्हें कुछ हिदायतें दी हैं। पुलिस ने सूचना दी है कि गांधीजी ने चार पत्र लिखकर सरोजिनी को दिए हैं जो वह इंग्लैंड में उनकी ओर से वितरित करेगी।'

सरोजिनी अखिल भारतीय होमरूल लीग के एक शिष्टमंडल में सम्मिलित होकर इंग्लैंड गई थी। इस बारे में पीछे उल्लेख किया जा चुका है। वहाँ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। भारतीय संविधानिक सुधारों से संबंधित समुक्त समिति इस विषय में प्रधानतया उनके ही विचारों से प्रभावित हुई थी। उनकी भारत वापसी तथा सत्याग्रह शुरू होने के बाद की पुलिस की रिपोर्ट में उल्लेख है कि गांधीजी और सरोजिनी ने मूरत और उसके निवृत्तवर्ती क्षेत्रों की सभाओं में भाषण दिए।

पुलिस की रिपोर्ट में सत्याग्रह आंदोलन के तजी में जोर पकड़न के बारे में बहुत सजीव चित्रण मिलता है। 25 अप्रैल से गांधीजी और सरोजिनी ने मूरत

जिले का दौरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह जहाँ वही गई विशाल जनसमूहों ने उनका स्वागत किया तथा उन दाना न बहुत से भाषण दिए जिनमें हिंदू-मुस्लिम एकता आदी के प्रयोग तथा चरखा चलाने और विदेशी वस्तुओं तथा शराब के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। उसके बाद वह महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बंबई गए और उसके तुरंत बाद इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए।

22 जून को बंबई के बाहरी क्षेत्र में घाटकपर में एक विराट जनसभा हुई। उसमें गांधीजी सरोजिनी अली वधु और विठ्ठलभाई पटेल ने भाषण दिए। उन सबने आंदोलन के समयन तथा तिलक स्वराज्य का पंथ धन देने की अपील की। उसके बाद वह भगलदास कपडा बाजार गए जहाँ तिलक कोष के लिए पच्चीस हजार रुपये की धौली भेट की गई। यह भी उल्लेख मिलता है कि मौलाना शौकत अली ने एक रुपये का एक नोट नीलाम किया जिस एक मुसलमान व्यापारी ने एक हजार एक रुपये में खरीदा।

आंदोलन जोर पकड़ता गया और सभाओं में उपस्थिति बढ़ती चली गई। 8 अगस्त को ओमर सोभानी को एल्फिंस्टन मिल्स के अहाते में विदेशी वस्तुओं के एक विशाल ढेर में एक लाख लोगों की भीड़ के सामने आग लगाई गई। स्वयं गांधीजी ने सिल्क की साड़ियाँ, कीमती बस्तियाँ तथा अन्य प्रकार के कीमती कपड़े के उस ढेर में पलीता लगाया।

जैसा कि अपेक्षित ही था यह सब सरकार की सहनशक्ति से बाहर हो गया और गांधीजी को शीघ्र ही पकड़ लिया गया। सरोजिनी उनसे जेल में मिली। इस बारे में पुलिस के अभिलेख में ईमानदारी के साथ उल्लेख है कि, 'उससे पहले सरोजिनी कभी जेल में भीतर नहीं गई थी फिर भी उनको लगा कि उन्हें स्वयं भी जेल में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी तब भी जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उन्हें प्रतिदिन स्नान की सुविधा मिल जाएगी।

1924 तक उनके नेतृत्व को इतनी पर्याप्त और व्यापक मात्रा में मायता प्राप्त हो गई थी कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उनका नाम रखा गया। यद्यपि अंत में उस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए गांधीजी को तैयार कर लिया गया था तथापि उन्होंने 'यंग इंडिया' के 17 जुलाई के अंक में सरोजिनी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके निबन्ध का शीर्षक था 'सरोजिनी द मिमर' (कान्ति सरोजिनी)। उन्होंने लिखा

‘यद्यपि मुझे यह विश्वास है कि मैं हिन्दू मुस्लिम एकता की अभिवृद्धि में अपना नम्र योगदान कर सकता हूँ तथापि अनेक दृष्टियों से सरोजिनी यह कार्य मुझसे भी अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। वह मुमकिनमानो को मेरी अपक्षा वही अधिक धनिष्ठतापूर्वक जानती हैं। वह उनके घरा में आती जाती है। मैं यह दावा नहीं कर सकता। इन योग्यताओं के साथ साथ वह एक नारी है। यह उनकी सबसे बड़ी योग्यता है जिसमें कोई भी पुरुष उनकी समता नहीं कर सकता।’

बेलगाम कांग्रेस में सामंजस्य स्थापित करने की उनकी प्रतिभा को खुलकर प्रकाश में आने का अवसर मिल सकता था। जसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कांग्रेस के भीतर स्वराज्य की परिभाषा को लेकर बरिष्ठ नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। यद्यपि काकीनाडा अधिवेशन उनकी मुलभाने में सफल हो गया था तथापि मतभेद पूरी तरह नहीं मिट पाए थे। इसी कारण यह महसूस किया गया कि यह कार्य अभी सम्पन्न हो सकता है जब गांधी जी अधिवेशन की अध्यक्षता करें, अतः वह अध्यक्ष निर्वाचित हो गए और उन्होंने 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दशा का वर्णन करते हुए गांधीजी ने सरोजिनी द्वारा उन देशों में किए गए महान् कार्य को जार जानबूझकर श्रोताओं का ध्यान दिलाया। कांग्रेस पहले ही उनकी उपनधिषया से अवगत थी तथा उस मभीर अवसर पर गांधीजी के माग दर्शन की आवश्यकता के कारण ही वह अध्यक्ष नहीं चुनी गई।

वस्तुतः जब वह दक्षिण अफ्रीका में थी तब गांधीजी ने स्वयं चन्द्रशमदास बिडना को लिखे अपने 20 जुलाई, 1924 के पत्र में यह इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मेरे तीन साप्ताहिक उद्देश्य हैं ‘प्रथम, स्वराज्य पार्टी को इस आरोप से मुक्त करना कि उसने पद प्राप्त करने के लिए पण्डित किया, द्वितीय, सुहरावर्दी को प्रमाणपत्र देना, और तृतीय सरोजिनी के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त करना। तुम सरोजिनी के द्वार में अनावश्यक रूप से चिंतित हो। उन्होंने भारत की भली प्रकार सेवा की है और वह अब भी सेवा कर रही हैं जबकि मैंने उनके अध्यक्षपद के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया है। मेरे मन में पक्का विश्वास है कि अब तक जिन लोगों ने इस पद को ग्रहण किया है यदि वे उसके लिए उपयुक्त थे तो सरोजिनी भी उनके लिए उपयुक्त हैं। उनके उत्साह से सब चमत्कृत हैं। मैंने उनमें कोई दोष नहीं देखा, लेकिन

इससे तुम यह निष्कर्ष मत निकाल लेना कि वह या दूसर लाग जा भी काय करते हैं मैं उन सबका समर्थन करता हूँ । '*

यद्यपि सरोजिनी गांधीजी के इस विश्वास के योग्य पात्र थीं, लेकिन अतिम पवित्र और स्वयं यह तथ्य कि गांधीजी को वह पत्र लिखना पड़ा यह सर्वेत् करता है कि सरोजिनी की अनौपचारिकता और उनका अंतर्राष्ट्रीय आचार कांग्रेस के अधिक सौम्य और रुढ़िवादी तत्वा को पूरी तरह स्वीकार्य न था तथा उनके साहसिकतापूर्ण और आवेगमूलक उद्गार कभी-कभी गांधीजी को उसी प्रकार परेशानी में डाल देते थे जिस प्रकार इससे पहले उनका कारण गोखले को परेशानी होती थी ।

यद्यपि उन्हें सर्वोच्च नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तथापि जिस समय नवंबर में सर्वदलीय सम्मेलन ने बंबई में स्वराज्य की योजना तैयार करने और हिंदू मुस्लिम प्रश्न के समाधान की दृष्टि से कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच एकता स्थापित करने के लिए एक समिति नियुक्त की तो सरोजिनी का उसकी सदस्यता के लिए अपरिहार्य माना गया । सरोजिनी के अतिरिक्त उसमें गांधीजी, जिन्ना सप्रू और मोहम्मद जली भी थे ।

अप्रैल 1925 में उनको राष्ट्रीय सप्ताह में आयोजन का दायित्व सौंपा गया । यह एक ऐसा प्रथम वार्षिक आयोजन था जो उसके बाद उन्हें बंबई प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्षपद के अपन अनेक वर्षों के कार्यकाल में अनेक बार आयोजित करना पड़ा । राष्ट्रीय सप्ताह के वार्षिक-आयोजनों के कार्यक्रम बहुत भिन्न नहीं हो सकते थे । बाद के वर्षों में राष्ट्रीय सप्ताह के लिए उंहोंने जो कार्यक्रम तैयार किया था उससे उन पर जा पड़ी जिम्मेदारी के बोझ का भान होता है

सप्ताह भर का कार्यक्रम

द्वार द्वार जाकर बहिष्कार के प्रतिज्ञापत्रों का संग्रह

झंडाभिवादन समारोह

धरना

6 अप्रैल का कार्यक्रम

विदेशी वपडे के विरुद्ध प्रचार तथा प्रदर्शन (विशेषतः जापान से आने

वाली नवली यादी का विरोध)

विदेशी कपडे की होनी जलाना

प्रभात फेरिया निवालना और बहिष्कार के नारे लगाना

7 अप्रल

यादी की फेरी द्वारा बित्री

बताई और तकली प्रतियोगिताए

8 अप्रल

चीनी (मिला म बनो शक्कर) विरोधी दिवस

व्याख्या भारत प्रतिवष 11 करोड रुपये की विदेशी चीनी की खपत बरता है और सरकार उस पर आयात शुल्क के रूप मे 10 करोड रुपय प्रतिवष कमाती है। नागरिका को चाहिए कि वे सरकार को इस राजस्व से बचित कर दें। इसके लिए होटला, चाय की दुकाना और हलवाईयो पर विशेष ध्यान दिया जाए, तथा थोक व्यापारिया से प्रतिज्ञापत्र भरवाए जाए।

9 अप्रल

पट्टाल और मिट्टी का तेल विरोधी दिवस

व्याख्या यद्यपि इन वस्तुओ का संपूर्ण बहिष्कार असभव है तथापि इनका प्रयोग कम कर देने से सरकार का राजस्व काफी कम हो जाएगा।

10 अप्रल

विदेशी औषधि विरोधी दिवस

व्याख्या आयात का परिमाण घटाओ। डाक्टरों, कैमिस्टों, अस्पताला आदि म प्रचार हो और उन पर दबाव डाला जाए।

11 अप्रल

विलासिता विरोधी दिवस

व्याख्या व्यक्तिगत सजावट चाय, काफी, सौंदर्य प्रसाधनो आदि का प्रयोग कम कर दिया जाए तथा स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओ के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

12 अप्रल

महिला और बाल दिवस

व्याख्या केसरिया साडिया और वस्त्र पहन कर महिलाएँ और बच्चे प्रतिज्ञापत्र भरवाए, दुकानों पर धरना दें जुलूस निकालें ।

13 अप्रैल

जलियावाला बाग दिवस

व्याख्या आम हड़ताल, जुलूस, सभाएँ, झंडा फहराना और शहीदा की स्मृति में दो मिनट का मौन ।

बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के समाप्त होते ही सभी के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्षता का सम्मान सरोजिनी नायडू को दिया जाना चाहिए । अतः कानपुर में स्वयं गांधीजी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा । उनके निर्वाचन का आखा देखा हास एलीनर मोटन ने अपनी पुस्तक "वोमेन बीहाइंड महात्मा" (गांधीजी के जीवन में महिलाएँ) में दिया है । जिस समय सरोजिनी गांधीजी के साथ पडाल में प्रविष्ट हुईं तो समूचा श्रोता-मंडल उठकर खड़ा हो गया । 'किसी जमाने में दुबली पतली काया अब चौड़ी हूट पुट हो गई थी तथापि वह सुंदर लग रही थी, सज्जानी जैसी । उनकी आँखों में चमक थी, उनकी त्वचा कोमल और बाल घने काले थे । उनके साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी थी जो गांधीजी के साथ सरोजिनी के सभी दौरों में रहती थी ।

। यद्यपि उनके पति डा० नायडू उनके हृदयरोग के बारे में चिंतित थे, तथापि उनके चेहरे से अस्वस्थता का कोई लक्षण नहीं झलकता था ।'

सरोजिनी को कांग्रेस की अध्यक्षता मनोनीत किया गया तथा स्वागत समिति व अध्यक्ष के भाषण के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मंडल के नेता ने भाषण देने की अनुमति मांगी । सरोजिनी को उनका एक बिन्न भेंट करते हुए उसने कहा 'दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों ने भारत को ससार का महानतम जीवित व्यक्ति दिया है । महात्माजी हमारे हैं । सरोजिनी नायडू भी हमारी हैं । आपका हमें कम से-कम एक अथवा दो नेता देने हाथ जा दक्षिण अफ्रीका जाए और हमारे सघन में भाग लें । यदि हम भारत की महान महिला को ले जाए तो हम उनके पीछे उनका चित्र छोड़ जाएंगे जिसमें कि आप उसको देखकर सताप कर सकें । हम यह बिन्न अपनी माँ और मौसी को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के प्रेम के प्रतीक के रूप में भेंट करते हैं ।

उसके पश्चात् सरोजिनी मंच पर पहुँची तथा हमेशा की भाँति निरायास

और बिना किसी लिखित टिप्पणी का सहारा लिए उनकी चकता प्रवाहित हो उठी

“मित्रो! एक महान् पद का भार और उच्च दायित्व आपन मेरे अकुशल हाथों में सौंपकर मुझे जो असाधारण सम्मान प्रदान किया है उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करत समय मेरे मन में जो गहन और सश्लिष्ट भावना उमड़ रही है उसकी अभिव्यक्ति के लिए यदि मैं मनुष्य की भाषा के समस्त कोश का टटोल डालू तब भी मुझे आशंका है कि मैं पर्याप्त समर्थ और सुन्दर शब्द नहीं ढूँढ पाऊँगी। मुझे इस बात की पूरी चेतना है कि आपन मुझे अपना सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार केवल उस सामान्य सेवा के बदले में ही नहीं जिसका सौभाग्य मुझे स्वदेश और विदेश में मिला है वरन् भारतीय नारी व के प्रति उदारतापूर्ण सम्मान और राष्ट्र की लौकिक और आध्यात्मिक परिपदा में उसके विहित स्थान की निष्ठा पूर्ण मान्यता व प्रतीक के रूप में भी भेंट किया है। आपन एक प्राचीन परंपरा का अनुसरण किया है और भारतीय नारी को उसका वह सनातन पद पुनः प्रदान किया है जो उसे हमारे देश की भाषा के एक सुखदतर युग में कभी प्राप्त था वह अपने देश की पाकशाला की अग्नि, यज्ञशाला की अग्नि और और मागदशक ज्योति की अग्नि की प्रतीक और संरक्षिका थी। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे जो महान् दायित्व सौंपा है उसकी पूर्ति के सिलसिले में मैं भी उस अमर आस्था की एक ज्वालिमय बिगारी सुलगा सकूँगी जिसने निर्वासित सोता की तपस्या का पथ प्रशस्त किया और जिसने सावित्री के जडिम चरणों को मृत्यु दुग के द्वार तक जाने की शक्ति प्रदान की।” मैंने एक भारतीय मा के नाते पालना झुलाया है और कोमल लोरिया गाई है, वही मैं अब स्वतंत्रता की ज्योति जगाऊँगी।”

उसके बाद उन्होंने अपनी नीति की घोषणा की

‘मेरा कार्यक्रम एवं मित्योचित अत्यंत मध्यम कोटि का घरेलू कार्यक्रम है। उसका प्रयोजन केवल यह है कि भारत मा को उसका सही पद प्राप्त हो। अर्थात् वह अपने घर की सर्वोच्च स्वामिनी, अपने विराट ससाधना की एकमात्र संरक्षिका तथा अपनी सत्कार भावना की एकमात्र वितरक बने। अतः भारतमाता की एक आस्थावान बेटी के नाते मैं आने वाले वय में

अपनी मा के घर का व्यवस्थित करने, विभिन्न संप्रदायों और धर्मों से निर्मित उसके संयुक्त पारिवारिक जीवन को चुनौती देने वाले त्रासदायी झगड़ों को निपटाने, तथा उसकी दीनतम तथा समयतम सतान, और पोषित सतान, अतिथियों एवं उसके आगमन में आने वाले अपरिचितों के लिए समान रूप से उपयुक्त स्थान तथा प्रयोजन और मायता प्राप्त करने का नम्र किंतु कठिन काय पूरा करने की चेष्टा करूंगी।”

अहिंसा, असहयोग, ग्रामीण पुनर्निर्माण, शिक्षा, राष्ट्रीय सेना, दक्षिण अफ्रीका आदि विषयों की चर्चा के उपरांत वे हिंदू-मुस्लिम एकता के उस विषय पर आयीं जो उनको सबसे अधिक प्रिय था। उन्होंने कहा

“और अब मैं अत्यंत सन्निक तथा खेदपूर्वक उस समस्या पर आती हूँ जो हमारी समस्याओं में सबसे अधिक चिंताजनक और त्रासदायी है। मैंने अपना जीवन हिंदू-मुस्लिम एकता के स्वप्न की पूर्ति के निमित्त समर्पित कर दिया है अतः मैं भारत के लोगो के बीच फूट और विभाजन की कल्पना पर खून के आसू गिराए बिना नहीं रह सकती। वह मेरी आशा के मूलतत्त्व को ही भग कर डालती है।

“यद्यपि मेरे मन में इस बात का पक्का विश्वास है कि सांप्रदायिक प्रति निधित्व का सिद्धांत चाहे संयुक्त निर्वाचकों के माध्यम से लागू किया जाए अथवा पृथक निर्वाचकों के माध्यम से, वह राष्ट्रीय एकता की सकल्पना को कुठित करेगा, तथापि मैं यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि आज हम बढ़ते हुए सांप्रदायिक द्वेष, शका अविश्वास भय, और घृणा के कारण जिस अत्यंत तनावपूर्ण, अधकारमय और बटु वातावरण में जी रहे हैं उसमें कोई सत्तापजनक अथवा स्थायी सामंजस्य तब तक संभव नहीं है जबतक कि सशमानीत देशभक्ति से संपन्न उन हिंदू और मुस्लिम राजनीतिज्ञों के बीच उत्कटतम एवं घनपूर्ण सहयोग उत्पन्न न हो जिन पर कि इस विनाशकारी रोग का रामबाण इलाज खोजने की नाजुक और कठिन जिम्मेदारी है।”

“मैं अपने हिंदू भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी उस परंपरागत सहिष्णुता के उन तत्त्वों पर जो हमारे वैदिक धर्म की मूलभूत गरिमा हैं और यह समझने की चेष्टा करें कि इस्लाम का बहुत्व कितना सघन और दूरगामी यथाय है जो सात करोड़ भारतीय मुसलमानों को एक सूत्र

राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास' में किया है। उन्होंने लिखा है "सरोजिनी नायडू ने यादें स चुन हुए शब्दों के साथ अपने पद का नायभार ग्रहण किया। उनका अध्यक्षीय भाषण सभवतः कांग्रेस के मंच से दिया गया सबसे छोटा भाषण था, लेकिन वस्तुतः वह सबसे अधिक मधुर भाषण था। उन्होंने एकता पर बल दिया—दलों के बीच एकता, तथा भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एकता। उन्होंने विधानसभा के मंच से रखी गयी राष्ट्रीय मांग का उल्लेख किया, तथा भय का परित्याग करने की प्रार्थना की। "स्वतंत्रता के संग्राम में भय अधर्म्य द्रोह है और निराशा अधर्म्य पाप।" इस प्रकार उनका भाषण साहस और आशा की अभिव्यक्ति था। कानपुर कांग्रेस में अनुशासन बनाए रखने का काम उस व्यक्ति के कोमल हाथों में था जो कामल भी था और सहनशील भी तथा वह अधिवेशन शांतिपूर्ण रीति से संपन्न हो गया, कबल कुछ प्रदर्शन हुए जिनमें स कुछ तो भ्रमिका ने किए और कुछ अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों ने किंतु जवाहरलाल जैसे चुस्त लोगो ने उन्हें शांत कर दिया।"

तब ही उनके भाषणा की ओर समूचे विश्व का ध्यान गया। यूनाइटेड टाइम्स की दृष्टि में सरोजिनी 'जोन आफ आक' बन गई थी 'जिसका उदय भारत को प्रेरित करने के लिए हुआ' था। इंग्लैंड के अखबारों में भी समान रूप से प्रशंसा का स्वर उभरा। किंतु भारत में उनके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके प्रमाण ध्वस्त हो गए।

हुजारा प्रतिनिधियाँ और दशकों ने जिस उत्साह के साथ सरोजिनी की अध्यक्षता को अपना समयन प्रदान किया सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस समय में पुलिस की रिपोर्ट में बढ़ता-बढ़ता लिखा गया 'साम्य-वादियों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने श्रीमती नायडू से बहुत कम दिलचस्पी ली उसका भी कारण यह था कि वह सामाज्यवादी विचारों की हैं तथा यह भी कि लाला लाजपत राय के साथ दुष्प्रचार हुआ था। वस्तुतः योजना तो यह थी कि जब वह आएंगी तो उनका बहिष्कार किया जाए लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अध्यक्षता के रूप में सरोजिनी नायडू का पूरी तरह संपन्न नहीं कहा जा सकता। उसकी आरंभ तो लोगों ने ध्यान दिया और न उनका सम्मान ही किया। गांधीजी ने हाशियारी के सामने अपने-आपको पीछे रखा जिसके कारण वह अपनी स्थिति का बनाए रख सकी।"

अध्यक्षपद के नायकत्व का सरोजिनी का एक वर्ष सरकार विरोधी

गतिविधि से मुक्त रहा। अतः उन्होंने अपनी शक्तिसंगठनात्मक काय में लगाई।¹ जुलाई 1925 में जब उनके मित्र और सहयोगी जे० एम० सेन गुप्ता कलकत्ता के महापौर चुन गए उस समय वे कलकत्ता में थीं। वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी थे। 1926 के प्रारंभ में वह प्रांत के दौरे पर गईं मई में प्रांतीय कांग्रेस ने अपना वार्षिक सम्मेलन कृष्णनगर में किया। वहां जब सभा अनियंत्रित होने लगी तो सरोजिनी की उपस्थिति और उनके प्रभाव ने काय किया। उनकी उपस्थिति से प्रसन्न होकर कृष्णनगर नगरपालिका ने उनका अभिनंदन किया।

उनके अध्यक्षपद के कायकाल में एक गंभीर परिस्थिति का उदय हुआ जिससे उन्होंने कुशलतापूर्वक हल कर लिया। अप्रैल 1926 में सावरमती में हुए एक सम्मेलन में केन्द्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के भीतर कांग्रेसजनों द्वारा अपनायी जाने वाली नीति संबंधी मागदशक सिद्धांतों के बारे में एक समझौता हो गया था। तथापि मई में उस समझौते की विस्तृत व्याख्या को लेकर दादला में मतभेद उत्पन्न हो गए, इनमें से एक दल का नेतृत्व मातीलाल नेहरू और सरोजिनी कर कहें और दूसरे का, जो अपने-आपको अनुश्रियावादी कहता था, एम० आर० जयकर, एन० सी० केसकर और डा० मुंजे कर रहे थे। यह मतभेद इतना उग्र हुआ कि प्रत्युत्तरवादी (रिस्पांसिबिस्ट्स) ने अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तथा तूफानी अधिवेशन के बाद प्रत्युत्तरवादियों को समर्थक कांग्रेस से अलग हो गए।

उन्हें संगठन के भीतर जिस प्रकार व्यक्तिगत पड़ोश और सघर्षों का समाधान करना पड़ता था उसका कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तापों ने उन्हें पका दिया। वह जब किसी मानसिक दृष्टि से परेशान होती तो अपने प्रिय मित्रों से शक्ति ग्रहण करती थीं। जवाहरलाल नेहरू तब यूरोप में थे। सरोजिनी ने कुछ गुहार उन पर उतारी। उन्होंने जवाहरलाल को लिखा 'मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हें भारतीय जीवन की क्षोभात्मक कठिनायियों विभीषिका से एक लंबा अवकाश मिला गया। आह वाश मैं भी सागर पार होती मुझे यहाँ दौरे करने और पगड़े सुनसाने में बहुत कठिन समय बिताया पड़ा है'। शुभरात्रि, प्रिय जवाहर। मुझे यहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि

1 पद्मिनी मनगुप्त द्वारा सरोजिनी नायडू, एप्रिल 1966, पृष्ठ 9

2 महाराष्ट्र सरकार की गोपनीय फाइलें

प्रश्न पर बेंद्रित थी। वायसमिति के प्रस्ताव महाममिति के सामने ररे गए और उन्हें मामायत स्वीकार कर लिया गया। निम्नपत मरोजिनी का यह काम सौंपा गया कि वह दिगवर के अत म मद्रास म होने वाले वाग्नेम अधिवेशन म हिंदू मुस्लिम एरता के प्रश्न पर एव प्रस्ताव पण कर।

‘प्रस्ताव क्या कहता ह ?’ उ हान प्रश्न उठात हुए सवाधन किया। ‘हिंदुआ और मुसलमाना। यह आपसे जर्थात उन लागा स जो लज्जा जनक और दुर्भाग्यपूर्ण मघप म लग है तथा कटुता पर कटुता दगा, और शम पर शम का ढर लगात चल जा रह हैं अपनी स्थिति पर विचार करन के लिए कहता है। मैं ता उन लागा म स ह जिनके मन म सांप्रदायिक भावना की छाया भी दूटन म न मिलेगी। मरी सपूर्ण मानसिक सरचना मे एमी भावनाआ व लिए कोई म्थान ही रही है। अपमान की इस घड़ी म भी मुचे यह पढ़ने म गव होता है कि मैं एस लोगा म स ह। मुझे मालूम नहीं कि मैं भारतीय के अतिरिक्त और क्या हू। मेरा धम, मरी आस्था समस्त मिद्धाता, जातिया और प्रजातिया स परे हैं, और मरी आस्था यह है कि भारत व लिए एकमात्र धम दासता स मुक्ति का धम है। क्या हम उस गौरवशाली अध म हिंदू और मुसलमान बनेंगे जिस अध म हमारी प्राचीन सस्कृतिया की सकल्पना हुई और व चरम शिखर पर पहुची ? जब तक हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करत तब तक हम दामा के मिवाय और कुछ नहीं है और हम अपने आपको और भी गहरी दासता की जार ले जा रह है, एव अपनी इस चतना म परिवर्द्ध होकर कि हम हिंदू और मुसलमान है तथा अपने लिए ऐसे अधिकारों की माग द्वारा जिनस हमारे अय साथी संप्रदाया को हानि पहुंचती हो और उनका हनन होता हो हम अपने-आपको दासता की और भी अधिक मजबूत रस्सियों स जकड़त जा रह हैं।’

सरोजिनी के पुराने मित्रों के अनक सस्मरणों स यह वात स्पष्ट होती है कि उनके भीतर का ‘राजनीतिन’ केवल सतही था तथा उसके बहुत समीप एक उत्कट मानव हृदय धडक्ता था। 1928 म कलकत्ता म सवदलीय सम्मेलन म एक साहसी तरुण अपनी जाटोग्राफ बुक (हस्ताक्षर पुस्तिका) लेकर मोतीलाल नेहरू के पास पहुंचा। सरोजिनी न जब यह देखा कि उस नवयुवक को बिना कुछ पूछे ताछे ही टाल दिया गया है तो उनका हृदय द्रवित हो गया और

तुम भारत से बाहर हो तथा तुम्हारी आत्मा को अपने यौवन और अपनी गरिमा के पुनर्जागरण तथा शाश्वत सौंदर्य के दर्शन का अवसर मिल गया है* ।
 वानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में सरोजिनी ने कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना का सुझाव रखा था। महिलाओं के प्रति उनके इस उत्थोद्यन से प्रभावित होकर कि महिलाओं को राष्ट्रीय गतिविधि में पूरा भाग लेना चाहिए अक्टूबर 1926 में अनेक महिला संगठनों ने मिलकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कर ली। यद्यपि सम्मेलन में राजनीति से अलग रहना तय किया तथापि उसने महिलाओं की स्वतंत्रता, बालकल्याण, शिक्षा तथा उन समस्त कार्यों में रुचि लेनी शुरू की जो राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठा सकते थे। भारतीय नारीत्व के इस पुनर्जागरण में सरोजिनी के योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है।

1927 के दौरान हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर निरंतर चर्चाएँ चलती रहीं। इसी समय बर्बई प्रेसीडेंसी से सिंध के पथवकरण की भाग का विवादास्पद प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यह भाग मुस्लिम नेता कर रहे थे तथा लाला लाजपत राय सर्रोखे आयरसमाजी नेताओं के भागदर्शन में हिंदू इस भाग का विरोध कर रहे थे। इस प्रकार के सांप्रदायिक संघर्ष में सरोजिनी किस प्रकार निष्पक्ष रहती थी इसका प्रमाण पंजाब प्रांतीय मुस्लिम लीग की उस बैठक की कार्यवाही से मिलता है जो लाहौर में पहली मई का हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता मुहम्मद शफी न की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि दिल्ली में मुस्लिम नेताओं के इस प्रस्ताव को एक भी हिंदू समाचारपत्र ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरोजिनी द्वारा प्रयत्न किया जाना था बाबजूद (गांधी जी) दिल्ली में स्वीकार किए गए इस निश्चित प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने से बचते तथा अस्पष्ट बचत-य दंत रहे हैं जिससे हिंदू लाजमत का कोई निश्चित मांग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ।

लेकिन, सरोजिनी निरालाहित नहीं हुई और अपने सबसे अधिक प्रिय शिष्य की प्रति के लिए काय करती रही। 16 मई 1927 का बर्बई के ताजमहल हॉटल के उनके कमरे में कांग्रेस कायममिति की बैठक हुई। चर्चा हिंदू मुस्लिम

* इंडियन कनाटरली टिप्पूर महाराष्ट्र चण्ड III 1927

प्रश्न पर केंद्रित थी। कायसमिति के प्रस्ताव महासमिति के सामने रखे गए और उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। निष्कपत सरोजिनी को यह काम सौंपा गया कि वह दिसंबर के अंत में मद्रास में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर एक प्रस्ताव पेश करें।

‘प्रस्ताव क्या कहता है?’ उन होने प्रश्न उठाते हुए संबोधन किया। ‘हिंदुजा और मुसलमानों। यह आपसे अर्थात् उन लोगों से जो लज्जा जनक और दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष में लगे हैं तथा कटुता पर कटुता दगो, और शर्म पर शर्म का ढेर लगात चले जा रहे हैं अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए कहता है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनके मन में सांप्रदायिक भावना की छाया भी दूढ़ने से न मिलेगी। मेरी संपूर्ण मानसिक संरचना में ऐसी भावनाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अपमान की इस घड़ी में भी मुझे यह कहने में शर्म होता है कि मैं ऐसे लोगों में से हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं भारतीय के अतिरिक्त और क्या हूँ। मेरा धर्म, मेरी आस्था समस्त सिद्धांतों, जातियाँ और प्रजातियाँ से परे हैं, और मेरी आस्था यह है कि भारत के लिए एकमात्र धर्म दासता से मुक्ति का धर्म है। क्या हम उस गौरवशाली अथवा हिंदू और मुसलमान बनेंगे जिस अर्थ में हमारी प्राचीन सभ्यता की संकल्पना हुई और वे चरम शिखर पर पहुँची? जब तक हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते तब तक हम दासता के मित्र और कुछ नहीं हैं और हम अपने आपको और भी गहरी दासता की ओर ले जा रहे हैं अब अपनी इस चेतना में परिवर्तित होकर कि हम हिंदू और मुसलमान हैं, तथा अपने लिए ऐसे अधिकारों की माँग द्वारा जिनसे हमारे अर्थ साथी संप्रदायों को हानि पहुँचती हो और उनका हनन होता हो हम अपने-आपको दासता की ओर भी अधिक मजबूत रस्मियाँ से जकड़त जा रहे हैं।’

सरोजिनी के पुराने मित्रों के अनुरोधों पर यह बात स्पष्ट होती है कि उनके भीतर का ‘राजनीतिज्ञ’ केवल सतही था तथा उनके बहुत समीप एक उत्कट मानव हृदय धड़कता था। 1928 में कलकत्ता में संवदनीय सम्मेलन में एक साहसी तरण अपनी जाटोग्राफ बुक (हस्ताक्षर पुस्तिका) लेकर मातीनाल नेहरू के पास पहुँचा। सरोजिनी ने जब यह देखा कि उस नवयुवक का बिना कुछ पूछे-ताछे ही टाल दिया गया है तो उनका हृदय द्रवित हो गया और

उन्होंने तुरन्त हस्तक्षेप किया। वह मोतीलाल से बोली, 'आप एक नवयुवक को निराश नहीं कर सकते।' मोतीलाल ने बाना में ज्वाही घाट पड़े लगे हों उन्होंने चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। एक अर्ध अवसर पर सरोजिनी नायडू गांधीजी के माथ रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थी उस समय उन्हें ऐनी बीसेंट की मृत्यु का समाचार मिला। उन्हें यह बात मालूम थी कि जमनादास द्वारकादास जीवन भर ऐनी बीसेंट के भक्त रहे हैं अतः उन्होंने गांधीजी से कहा कि यह समाचार उन्हें मैं स्वयं उनसे पास जाकर दूँगी। तीन मजिल तक सीडिया चढ़कर वह ऊपर पहुँची और जमनादास का वहाँ पाकर उनसे कोमल स्वर में बोली 'जमनी, तुम्हें समाचार मिल गया।'

जीवन की भली वस्तुओं के प्रति उनका प्रेम सबविदित है। माटा खूब पहनता उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। बाहर के समाज की तरह आश्रम में भी खूब ईर्ष्या-द्वेष था। एक बार अवतीवाड़े गाँवसे न गांधीजी से कहा कि सरोजिनी शुद्ध खादी नहीं पहनती। जमनादास ने उस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि गांधीजी ने तुरन्त उत्तर दिया 'सरोजिनी जो कुछ भी पहनती है वह उस वस्तु की अपेक्षा अधिक शुद्ध है जो तुम पहनती हो।' इस प्रकार गांधीजी के प्रति गहरी निष्ठा के बावजूद वह पुनः सत्त्व पहनने लगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि 'खादी के वस्त्रों में कुछ ऐसा सगता था कि मैं ठीक-मकपड़े नहीं पहनूँ।' ऐसी छोटी-छोटी बातों में ही वह अपने साधियों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँची मिढ़ होती हैं। वह कभी दास मनोवृत्ति से प्रस्त नहीं हुईं। वह सदा मूलतः आत्मचेता रही। वह अपने लिए स्वयं अपना नियम भी और आलोचनाओं से ऊपर रही।

प्रায়ः उनका तीव्र व्यय और हास्य कठिन अथवा वेदजनक परिस्थितियों को भी झतना हलका कर देता था कि उन्हें हसकर टाला जा सकता था। मोटर कार दुर्घटनाएँ भी उनकी अमाधारण म्पूति को नहीं दबा पाती थीं। एक बार एक दुर्घटना में उनकी बुरी तरह चोट आ गयी लेकिन उस अवसर के बारे में भी उन्होंने यह टिप्पणी की 'यदि उस समय प्लास्टिक सजरी का प्रचलन होता तो मैं इतनी कुत्प न रह जाती।'

1928 में एक उनकी नया काम मीपा गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनका अग्रिम प्रशासक क्षेत्रीय महिला सम्मेलन में अपनी प्रतिनिधि चुनकर होनोलूलू भेजा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह अमरीका के लिए

रवाना हुई। उससे थोड़ा ही पहले मिस मेयो की भारत विरोधी पुस्तक 'मदर इंडिया' की चारों ओर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी अतः गांधीजी ने सराजिनी से कहा कि तुम अमरीका और कनाडा भी जाना तथा वहाँ इस पुस्तक के कारण भारत के बारे में जो गलत धारणाएँ बनी हैं उनका दूर करने की कांशिश करना। उन्होंने अमरीका का प्रवास विलक्षण रीति से आरम्भ किया ज्यों ही वह जहाँ से नीचे उतरी उनसे पहला प्रश्न यह पूछा गया कि कंथरीन मेयो के बारे में आपके क्या विचार हैं? सराजिनी ने प्रतिप्रश्न किया, 'वह यौन है?' उसके बाद से उनकी यात्रा दिग्विजय यात्रा बन गई। उनका विनोदी स्वभाव वक्ता तथा 'यकित्व' ने पत्रकारों को सम्भावित कर लिया तथा उनकी यात्रा और भाषणों की रिपोर्ट व्यापक तौर पर एवं पूरी तरह प्रकाशित हुई। प्रभावशाली पत्र 'यूनायटेड टाइम्स' ने टिप्पणी की, श्रीमती नायडू 'यकित्व' गुणों का विलक्षण मिश्रण है। राजनीति के रूप में वह ठोस तथा कुशल व्यवहार हो सकती है, ब्रिटिश शासकों के नाम अतिमेल्यम जारी कर सकती है और अपने देशवासियों के लिए स्वराज्य की मांग कर सकती है तथा समान मताधिकार के लिए महिलाओं के शिष्टमंडल का नतुत्व कर सकती है। दूसरी ओर उनका गीता तथा उनकी कविताओं में प्रकृति और मानवता के मीदग की अभिव्यक्ति हुई है। सराजिनी नायडू घोषणा करती हैं कि अब वह समय आ गया है जब भारतीय नारी जाति के विचार उस आकाश पर आग्नेय अक्षरों में उभरेंगे जिनकी लपटा का कोई बुझाणा नहीं। यह पौराणिक महिला-स्वातन्त्र्यवादी कहती हैं "हम यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि वस्तुओं का उच्चतर स्तर हमारी सच्ची प्रसन्नता के साथ असंगत हो जाए तो हम उनके निम्नतर स्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुरुष अथवा नारी का मूल्यांकन उनमें से प्रत्येक अथवा दोनों द्वारा समुचित रूप से सजित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर नहीं बरन उस सदभावना और सहानुभूति के आधार पर ही किया जा सकता है जिसके द्वारा वे उन वस्तुओं को मानवीय स्वरूप प्रदान कर सकते हैं।

इस 'अमरीका यात्रा' की व्यस्तता के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अपनी बेटी को जा पत्र लिखे थे उनमें वह पूर्णतया एक माँ का रूप में प्रकट हुई है। उन पत्रों में उन्होंने उन लोगों के बारे में स्नेहपूर्ण और मानवतापूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है जिनमें वह यात्रा में मिलती थी। उनमें 'यूनायटेड' का नाम भी था जो उल्लेख है जिसमें वह सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई थी

वह उनको नियमित रूप से लिखती थी और गांधीजी उनके पत्रों को उतनी ही नियमितता से पढ़ इडिया में सराहनापूर्ण टिप्पणियों के साथ प्रकाशित कर देते थे। उनके इन शब्दों ने कि मेरा मिशन "उस यायावर चारण जैसा है जो 'मायावी कतवारे के सदृश की व्याख्या करता फिरता है'" महात्मा जी को भी निश्चय ही स्पष्ट किया होगा। अमरीका के बुद्धिवादियों और प्रबुद्धजनों ने सराजिनी की ओर विशेष ध्यान दिया तथापि उन्होंने अमरीकी जनता के प्रत्यक्ष स्तर तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों, उप देशों तथा विशेषतः मानवजाति की सेवा करने वाले लोगों की खोज की तथा उनसे मिली। जब वे 'टाम काफा की कुटिया की लेखिका हैरियट बीचर स्टो के समकालीन के वंशजों से मिली तो रोमांचित हो उठी, तथा जेन एडम्स से घात करके बहुत आह्लादिन हुई। वह शिकागा की गरीब वस्तियों के बीच स्की और उन्होंने लिखा: निस्सहाय, निराश भूक और धनवान शिक्षित नीग्रो लोगों की बटुता और मानसिक यातना को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। वह अत्यंत सुनस्कृत प्रतिभाशाली उनमें से कुछ अत्यंत सुदूर तथा सबके सब जीवन के आधुनिक विचारों के प्रामाणिक तत्वों के प्रति हार्दिक और मवेदनायुक्त सराहना की भावना से ओत-प्रोत है तथापि उनके माग में एक जघन अवरोध खड़ा कर दिया गया है। सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह अमरीका की बहिष्कृत सत्तान हैं।

अमरीका की अपनी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने जो कुछ देखा उसके अधिकांश ने उनको प्रभावित किया किंतु उनकी भावना का स्पष्ट बहिर्गमन ही हो पाया। ऐसे ही एक विरल अवसर का वनन उन्होंने "यूपाक" से अपनी बेटी पद्मजा के नाम लिखे 1 जनवरी 1929 के पत्र में किया है

"गत रात्रि को मैं एक अद्भुत नाटक—विंग्स ओवर यूरोप (यूरोप पर मड़राते पंख)—देखकर आयी जिसने मेरा हृदय की गहरायी में किसी तार को छेड़ दिया। यह एक युवा प्रतिभा की कहानी है जिसने ससार को बचाने का नुस्खा खोज लिया है और जो पुरानी पीढ़ी के उन आत्मसंतुष्ट राजनीतिज्ञों से लोहा ले रहा है जो विश्व के हिता के विरुद्ध केवल अपन और अपन देश की सुरक्षा, सत्ता और प्रतिष्ठा की चिंता में निमग्न हैं और एक शक्तिशाली पड़ोसी के भाग्य की दिशा निर्धारित करने में जुटे हैं

अतएव वे उसे इस आशा से गोली मार देते हैं कि उसकी युवा काया के

तथा जिन घटनाओं का केंद्रबिंदु वह स्वयं थी उनके बारे में उन्होंने छोटी बड़ी सभी बातों और उनके प्रति अपनी अंतरंग प्रतिश्रियाओं का उल्लेख किया है। एक पत्र के अंत में उन्होंने लिखा 'मरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हें अपने हृदय का संपूर्ण स्नेह भेजती हूँ जिसकी समझता की कल्पना भी तुम नहीं कर पाओगी।'।

आम तौर पर लागा के मन में भारतीय नारी का जा बिब धा सरोजिनी उससे बहुत भिन्न थी जिसके कारण उनके व्यक्तित्व ने उनके श्रोताओं को सम्मोहित और अभिप्रेरित कर दिया। वह पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक गइ। वह भारतीय नारी, भारतीय पुनर्जागरण तथा भारत के आध्यात्मिक चिंतन जैसे विषयों पर ही नहीं बोली बरन उन्होंने चुने हुए श्रोताओं के सम्मुख अपनी कविताओं का पाठ भी किया। वह जहाँ भी गयी वहाँ उनके सम्मान में भोज दिए गए। प्रख्यात यूयाक इंटरनेशनल हाउस में भी वह एक सभा में बोली। वहाँ उनके भाषण का विषय था 'प्राचीन विश्व के भारत और नवीन विश्व के अमरीका के मध्य उत्तमतर सदभावना।'।

उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा 'आपके गणराज्य के संस्थापकों की भांति ही आज के तरण भारत ने सत्ता के सामने स्वतंत्रता के घोषणापत्र का ऐलान किया है। स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय विदेशी शासन से अपने देश की राजनीतिक मुक्ति मात्र नहीं है बरन सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा मनुष्य की आत्माभि-यन्तित के लिए आवश्यक नतिक स्वतंत्रता भी है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आज का भारत त्याग और अहिंसा के प्राचीन धर्म को पुनः जगा रहा है। क्षीण ऋण होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे युग में इस धर्म के महानतम जीवित प्रतीक महात्मा गांधी हैं।'।

इन समस्त इतर प्रशंसिकाओं और नए अनुभवों के बावजूद उनका मन भारत में ही बना रहा। 1929 के नववर्ष दिवस पर उन्होंने अपनी बेटी को लिखा 'इस पूरे सप्ताह भर मेरा मन कलकत्ता में रहा है मैं हर पक्षी यह जानन के लिए व्यग्र रही हूँ कि इतने हाथा द्वारा समुद्र मयन में से क्या निशलेगा वाश में उस आदश सपन में सहायता देने के लिए बड़ा होती लेविन खंड बह बीना आदमी वहाँ है और वह सब वही पर्याप्त है।'।

वस्तुतः वह 'बीना आदमी' निरंतर उनके मस्तिष्क में बसा हुआ था।

वह उनको नियमित रूप से लिखती थी और गांधीजी उनके पत्रों की उत्तरी ही नियमितता से यंग इंडिया म मराहनापूर्ण टिप्पणियाँ के साथ प्रकाशित कर देते थे। उनके इन शब्दों ने कि मेरा मिशन 'उम यायावर चारण जसा है जो 'मायावी बतवार के संदेश की व्याख्या करता फिरता है' महात्मा जी को भी निश्चय ही स्पष्ट किया होगा। अमरीका के बुद्धिवादियों और प्रयुद्धजनों ने सरोजिनी की ओर विशेष ध्यान दिया तथापि उन्होंने अमरीकी जनता के प्रत्यक्ष स्तर तक पहुँचने की कोशिश की। उन्होंने विद्वानों, लेखकों, राजनीतिज्ञों, उपदेशकों तथा विशेषतः मानवजाति की सेवा करने वाले लोगों की खोज की तथा उनसे मिली। जब वे 'टाम काफ़ा की कुटिया की लखिका हैरियट बीचर स्टो क समवालीना के वणजों से मिली तो रामाचित हा उठी तथा जेन एम्स से बात करके बहुत आह्लादिन हुई। वह शिकागो की गरीब वस्तियों के बीच रकी और उन्होंने लिखा 'निस्महाय, निराश मूख और घबराहट शिथिल नीग्रो लोगों की बटुता और मानसिक यातना को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। वह अत्यंत मुमस्वृत प्रतिभाशाली उनमें से कुछ अत्यंत सुंदर तथा सबके सब जीवन के आधुनिक विचारों के प्रामाणिक तत्वों के प्रति हार्दिक और सवदनायुक्त सराहना की भावना से ओत प्रोत है तथापि उनके माग में एक जघन्य अवरोध खड़ा कर दिया गया है। सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह अमरीका की बहिष्कृत सत्ता है।

अमरीका की अपनी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने जो कुछ देखा उसके अधिकांश ने उनका प्रभावित किया किंतु उनकी भावना का स्पष्ट बहिर्गमन ही हो पाया। ऐसे ही एक विरल अवसर का वणन उन्होंने 'यूपाक से अपनी बेटी पद्मजा के नाम लिखे 1 जनवरी, 1929 के पत्र में किया है

गत रात्रि मैं एक अदभुत नाटक—विस्मय और यूरोप (यूरोप पर मड़ारते पक्ष)—देखकर आयी जिसने मेरा हृदय की गहरायी में किसी तार को छेड़ दिया। यह एक युवा प्रतिभा की कहानी है जिसने संसार को घबराते वा नुस्खा खोज लिया है और जो पुरानी पीढ़ी के उन आत्मसंतुष्ट राजनीतिज्ञों से लोहा ले रहा है जो विश्व के हितों के विरुद्ध केवल अपने और अपने देश की सुरक्षा, सत्ता और प्रतिष्ठा की चिंता में निमग्न हैं और एक शक्तिशाली पीढ़ी के भाग्य की दिशा निर्धारित करने में जुटे हैं

अतः वे उसे इस आशा से गोली मार देते हैं कि उसकी युवा वाया के

साथ ही उसके युवा विचार और आदर्श भी मर जाएंगे। किंतु व्यर्थ। युवा मस्तिष्क की उन कल्पनाओं और उसके उम्र शीघ्र की हत्या नहीं की जा सकती जिसमें समूचे विश्व की रक्षा संन की शक्ति है। डॉ. रॉबिन्सन स्ट्रीट (इंग्लैंड) ने राजनीतिज्ञों को संबोधित करते हुए यह युवा कहा है 'मैं मानवजाति को ऊपर उठाऊंगा भले ही यह सलीब की ऊंचाई हो। मैं मानवजाति के तिर पर मुकुट रखूंगा भले ही वह मुकुट बाटा का हो।'।

अगले दिन अज मुझे अमरीका के हिंदुस्तान एसासिएशन द्वारा दिए गए भोज के अवसर पर भाषण देना पड़ा तो मैं इन शब्दों का ही उसका मूल आधार बनाया।

दलित और गरीब दरिद्र लोगों के बाद उनका स्नह बच्चों पर बरसता था। वह विद्यालयों में जाने और बालकों के समूहों से बातचीत करने का कोई अवसर नहीं चूकती थी। एक बार वह एक विद्यालय में गयी, उनकी वापसी के बाद प्रधानाध्यापिका ने डायरी में लिखा "क्याकि वह अपने वास्तविक स्वरूप में थी और उनके हाथों में नीचे छिपे जलते हुए अगारा के पक्षी चाने के लिए पर्याप्त सवदनशील थे अतः उन्होंने अगारा पर से अनावश्यक और अनुपयुक्त आवरण को दूर मारकर उड़ा दिया और उन (सहकर्मियों) से प्रत्येक पर उनकी उपस्थिति की गरिमामय प्रेरणा की अनुमति हुई। सरोजिनी नायडू के भाषण के पश्चात् मुझसे एक एक सड़की ने कहा है 'अब मुझे गांधी यथाथ प्रतीत होता है और मुझे यह मालूम है कि वह क्या करने की चेष्टा कर रहा है। सरोजिनी नायडू ने इन नए बच्चों के समक्ष अपने वास्तविक भाषण द्वारा भारत और महात्मा गांधी का तो सजीव कर ही दिया वह इतनी शालीन और इतनी आकर्षक थी और हमारे विद्यालय के जीवन में इतनी दिलचस्पी ले रही थी कि वह जहां भी गई लोग उनसे मिलकर प्रसन हुए और कहें उठे।"

किंतु वह केवल रोमांचित ही नहीं करती थी, आपात भी पहुंचा सकती थी। एक ऐसा अवसर शांति के लिए भर्ती के हेतु एक सम्मेलन के दौरान सत्र राष्ट्रों को दिया गया भोज था। जब उन्हें पूव की ओर से अभिनंदन करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पूछा कि भारत का झंडा क्या है? यह सुनकर भोता चौक गए और लज्जित हो गए। उन्होंने आगे कहा कि जब मानव जाति

का पाचवा भाग दासता में पड़ा हो तब विश्वशांति का उपयोग ही क्या है । पराधीन भारत विश्व शांति के लिए खतरा सिद्ध होगा और निःशस्त्रीकरण की चर्चा मजबूत मानी जाएगी । अतः मैं उन्होंने अलंकारपूर्ण भाषा में कहा कि ' विश्व में तब तक सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि भारत की आशा के लाल रंग, उसने साहस के हरे रंग और उसकी आस्था के श्वेत रंग में रंगा हुआ भारत का झंडा संसार के अन्य स्वातंत्र्य प्रतीकों के बीच नहीं फहराया जाता ।

यूयाक से लिखे एक अन्य पत्र से यह बात स्पष्ट रूप में ज्ञात होती है कि उन्हें किस गति से जीना पड़ता था

“वाशिंगटन में उच्च कूटनीतिज्ञ क्षेत्रों से जलन हटाने से पहले मुझे अगले 36 घंटे में असह्य गंभीर और बिनादपूर्ण कार्यक्रमों की भीड़ में से होकर गुजरना होगा । उनमें मैं एक लिडर वेटी द्वारा आयोजित समारोह है एक प्रख्यात विचारक हालिद एदिव का भाषण है एक रुमानियाई राजकुमारी सावा गोइन द्वारा दिया जाने वाला रात्रिभोज है एक खलील जिब्रान द्वारा अपने नए नाटक का पाठ है, और उसके बाद समूचे दल को उसके एकदम विपरीत रात्रिकेनब में जाना है एक चार सौ लागा का मध्याह्न भोज है जिसमें मैं प्रमुख अतिथि हूँ, और एक कार्यक्रम एक संधीय “यायाधीश” के घर पर दिया गया एट होम है और फिर इसी तरह एक के बाद दूसरा कार्यक्रम । यह सब 36 घंटों के भीतर ।”

हालिद एदिव कमाल अतातुर्क की समकालीन थी और वह सरोजिनी की प्रशंसक नहीं थी । शकर लाल और डा० अंसारी का मत है कि सरोजिनी भी हालिद से प्रभावित नहीं थी । कुछ वर्ष बाद हालिद एदिव ने मिस्र में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने थ्यमती नायडू को कट मछली अर्थात् राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन बताया और कहा कि “यदि बड़ी मछलियाँ को अकेले छोड़ दिया जाए तो वे मर जाती हैं लेकिन उनके बीच कोई कट मछली है तो उसकी उत्तेजना से वे जीवित रह जाते हैं ।”

किंतु सरोजिनी का मन कभी क्षुद्र नहीं रहा वह समुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान हालिद एदिव का भाषण सुनने गयी ।

1929 में जब वह भारत लौटी तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थकी हुई थी । उनके लौटने के बाद गांधीजी ने लिखा, “पश्चिमी जगत में अनक

विजय प्राप्त करने के पश्चात् यायावर चारण पर गीट आई हैं। यह ता बाल ही बताएगा कि उन्होंने कहा जा प्रभाव डाला है वह जितना स्थायी है, तथापि यदि व्यक्तिगत जमरीकी सूत्रा से आन वाली सूचनाओं को उनकी बसोटी मान लें तो यह कहा जा सकता है कि सरोजिनी जी व काय न जमरीकी मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव अवित किया है। अपनी दिग्विजय से यह ठीक उस समय सोटी हैं जब उह देश की अध्यक्ष एव जटिल समस्याओं का समाधान में योग देना है। ईश्वर कर कि जो सम्माहिनी वह जमरीकिया पर सदा सफलतापूर्वक डाल सकी वह हम पर डालने में भी सफल रहें।

भारत में उनको विश्राम नहीं मिल सता। विदेश यात्रा से लौटकर उन्होंने अपना सामान मुश्किल से खोला ही था कि उनकी यात्राएं फिर से आरम्भ हो गई और नवंबर 1929 में अपनी बड़ी बंटी पञ्जाब को साथ लेकर वह पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए रवाना हो गई। किंतु इस बार उहे अधिक समय तक बाहर नहीं रहना पड़ा और वह दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने के लिए समय पर स्वदेश लौट आई। उह तत्काल कांग्रेस की कार्यसमिति का सदस्य बना दिया गया और वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि जवाहरलाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उस समय वह चालीस वर्ष के थे तथा तब तक के कांग्रेस अध्यक्षों में सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने तुरंत लिखा मरे प्रिय जवाहर,

मुझे लगता है कि कल समूचे भारत में तुम्हारे पिता का हृदय सबसे अधिक गर्वीला और तुम्हारा हृदय सबसे अधिक भारी रहा होगा। मैं अपने उन शब्दों का बार में सोचती हुई रात काफी देर तक जगती रही जो मैंने तुम्हारे बारे में प्रायः कहे हैं कि एक शानदार बलिदान तुम्हारी नियति है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझ ऐसा महसूस हुआ जस मैं अपनी आँखों से राज्याभिषेक और बलिदान दोनों एक साथ देख रही हूँ। तुम्हारे इस विराट और भीषण दायित्व के निवहन में मेरी ओर से जिस प्रकार भी तुम्हारी सहायता या सेवा सम्भव हो उसके लिए बस तुम्हारे कहने पर की दर होगी यह तुम जानते हो। यदि मैं कोई ठोस सहायता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें पूर्ण सद्भावना और स्नेह तो दे ही सकती हूँ और यद्यपि खलील जिब्रान ने कहा है कि एक व्यक्ति की कल्पनाएँ दूसरे व्यक्ति को पक्ष नहीं प्रदान कर सकती, तथापि मुझे यह विश्वास है कि एक व्यक्ति

को आत्मा की अजेय आस्था दूसरी आत्मा के भीतर वह उज्ज्वल ज्योति जगा सकती है जिससे सारे ससार को प्रकाश मिले ।

तुम्हारी स्नेहित मित्र और बहिन ।

इसी समय सरोजिनी अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षा चुनी गयी और 1 मार्च 1930 को उन्होंने एक वक्तव्य द्वारा भारत की महिलाओं को इस प्रकार संबोधित किया

“मुझे आशा है कि भारत की महिलाएँ नारीजाति की एकता की आवश्यकता को महसूस करेंगी, क्योंकि देश में राष्ट्रीय प्रगति की सच्ची आधारशिला उसे ही बनना है । अब वह समय आ गया है जब धर्म, संप्रदाय पद और प्रजाति की सीमाओं को लाघकर भारत की समस्त महिलाओं को सर्वप्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानकर समस्त संप्रदायों के बीच एकता की स्थापना द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिभा भारत की सेवा में समर्पित करनी चाहिए ।”

इस सम्मेलन के एक प्रस्ताव के अनुसार देश की महिलाओं में शिक्षा कम करने की जोर ध्यान आकर्षित करने तथा उस दिशा में प्रयास करने की दृष्टि से महिला दिवस मनाया गया ।

यह एक प्रखर सत्य है कि जब कभी साम्प्रदायिक समस्या के बारे में चर्चा हुई तब सरोजिनी की सलाह हमेशा मांगी गयी । 21 मार्च, 1930 के अमृत बाजार पत्रिका में ऐसे ही एक अवसर का उल्लेख इस प्रकार किया गया है

“नेता सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गयी साम्प्रदायिक समस्या समिति की पहली बैठक बल ए०पी० पटेल की अध्यक्षता में हुई । सरोजिनी नायडू विशेष आमंत्रण पर उसमें सम्मिलित हुई । उन्होंने बैठक में कहा भविष्य में भारत सरकार चाहें जो रूप ग्रहण करें, उसे औपनिवेशिक पद प्राप्त हो वह सघातक बने अथवा गणतन्त्रात्मक, मेरे विचार से भारतीय स्वाधीनता के घोषणा पत्र की प्रथम अनिवार्यता राष्ट्र के प्रत्येक अंग की एकता है । यह एकता समस्त आवश्यक दावा और आश्वासनों के ऐसे समानतामूलक और उदार सामंजस्य पर आधारित होनी चाहिए जिससे कि देश के जल्पसह्यक अपने-आपको सुरक्षित अनुभव करें । मेरा यह विश्वास चेकास्लोवाकिया सरीखे मध्य यूरोपीय देशों में बिये गए इस प्रकार के सामंजस्य के हाल के ही अनुभवा से और भी अधिक पुष्ट हुआ है । यह महत्वपूर्ण बात नहीं है

कि इस प्रकार के हल का यश देश में विन राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षा के नाते मैं यह बात जोर देकर कहती हूँ कि इस महान सेवा से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय समाज के किसी भी अंग की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता अथवा कृतज्ञता की अनुभूति होगी। इस कार्य के लिए मेरा सहयोग हमेशा और हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेगा क्योंकि मेरी राजनीतिक आस्था की यह मूल मायता है कि भारत में राजनीतिक स्वतन्त्रता का एकमात्र अधिष्ठान और आश्वासन हिंदू मुस्लिम एकता में निहित है।'

1930 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। वह बहुत घटनाप्रधान तो रहा ही उसे वस्तुतः भारत के स्वाधीनता अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। उस अवसर पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया तथा उसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा और करबंदी का निश्चय किया गया। उसके बाद गांधीजी आंदोलन की योजना तैयार करने के लिए साबरमती लौट गए। कांग्रेस के समस्त नेता उनके चारों ओर एकत्र हो गए और जिस समय उन्होंने यह शक्ति प्रकट की कि आंग्लन में भाग लेने वाले लोगों ने अहिंसा के उनके सिद्धांत को शायद न तो पूरी तरह स्वीकार किया है और न समझा ही है उस समय सरोजिनी उनके पास मौजूद थीं।

उस समय बहुत हृदय मयन और विचार विमर्श हुआ और गांधीजी ने अतत उस नमक-कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया जिसके अनुसार सरकारी अभिकरणों के अलावा दूसरे लोगों के नमक बनाने पर पाबंदी थी। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपने इरादों की सूचना पहले वायसराय को दी। उन्होंने लिखा 'प्रिय मित्र यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानता हूँ तथापि मैं एक भी अंग्रेज अथवा भारत में किसी अंग्रेज के विहित हितों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता।' आग जाकर उन्होंने कहा कि एक गरीब देश में नमक-कर साल भर में तीन दिन की आमदनी के बराबर बैठता है। उन्होंने वायसराय से अंतिम प्रायना की कि वह ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याय का निराकरण करें और यह घोषणा कर दी कि यदि उनकी चेतावनी की उपेक्षा की गयी तो वह मार्च 1930 में अपना आंदोलन आरंभ कर देंगे। यद्यपि सरोजिनी गांधीजी के उन निष्ठावान और उत्कट अनुयायियों में

नहीं थी जो 12 मार्च को दाड़ी कूच के समय उनके साथ थे तथापि वह उस समय गांधीजी के साथ थी जब एक पूरी रात प्रायना में बिताने के बाद 6 अप्रैल को गांधीजी समुद्रतट पर गए और उन्होंने कुछ सूखा नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। देखने में यह कार्य बहुत महत्वहीन लगता था लेकिन वह इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि भावावेश में सरोजिनी चीख उठी "भुक्तिदूत को प्रणाम"। इसके तत्काल बाद कुछ हजार स्त्री और पुरुष समुद्र में घुस गए और उन्होंने गांधीजी का अनुकरण किया। सरकार सावधानी पूर्वक सारी स्थिति पर आख रखे हुए थी, अब वह आंदोलनकारियों पर झपट पड़ी। पांच मई को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके उत्तराधिकारी अन्वास तैयबजी का भी यही हाल हुआ तथा आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी के कंधा पर आ पड़ा। कुछ दिन बाद एक भेंट में उन्होंने कहा कि, "अब वह समय आ गया है जब स्त्रियां स्त्रीत्व का वहाना लेकर आंदोलन से अलग नहीं रह सकती। उन्हीं देश के स्वाधीनता-संघर्ष के खतरो और बलिदानों में अपने पुरुष सहयोगियों के साथ बराबर का भाग लेना होगा।"

अनुमान किया जाता है कि उस समय तक नमक कानून तोड़ने के लिए वहां 25 हजार स्वयं-सेवक इकट्ठे हो गए थे। सरोजिनी ने अस्वस्थता के बावजूद नतस्थ की दागडोर समाल ली। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि चाहे किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो आप शांत रहें तथा उनको लेकर समुद्रतट की ओर चल पड़ी। पुलिस ने उन्हें घरसाना नमक कारखाने के पास रोक दिया। उस अवसर का वर्णन उनके जीवनीकार ने इस प्रकार किया है *

"जब उन्होंने यह देख लिया कि वे आगे नहीं बढ़ सकते तो वे रेतीली सड़क पर बैठ गए। भरी गरमी का मौसम था और सूरज सिर पर तप रहा था। उनके चारों ओर पुलिस ने घेरा डाल रखा था और नमक के क्षेत्र के चारों ओर वाटेदार तार की बाड़ लगा दी गयी थी। वे लोग वहां फंस गए थे और न उनके पास खाना था न पानी। युवा स्वयंसेवक तेज प्यास से पीड़ित हो रहे थे तथा उनको मानसिक यातना पहुंचाने के लिए प्यासे स्वयंसेवकों के बीच में स पानी की गाड़ी लायी ले जायी जा रही थी किंतु उनको असह्य प्यास तृप्त करने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं दिया गया। उनके बीच सरोजिनी नायडू एक आराम-कुर्सी पर बैठी थी। वह निरंतर भुस्चुराती

*सरोजिनी नायडू-सं० पश्चिमी सेनगुप्त पृष्ठ 232।

कि इस प्रकार के हल का यश देश में किन राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षों के नाते मैं यह बात जोर देकर कहती हूँ कि इस महान सेवा से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को भारतीय समाज के किसी भी अंग की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता अथवा वृत्तजता की अनुभूति होगी। इस कार्य के लिए मेरा सहयोग हमेशा और हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेगा क्योंकि मेरी राजनीतिक आस्था की यह मूल मान्यता है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का एकमात्र अधिष्ठान और आश्वासन हिंदू मुस्लिम एकता में निहित है।'

1930 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। वह बहुत घटनाप्रधान तो रहा ही उसे वस्तुतः भारत के स्वाधीनता अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा सकता है। उस अवसर पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया तथा उसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा और करवदी का निश्चय किया गया। उसके बाद गांधीजी आंदोलन की योजना तैयार करने के लिए सावरमती लौट गए। कांग्रेस के समस्त नेता उनके चारों ओर एकत्र हो गए और जिस समय उन्होंने यह शका प्रकट की कि आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों ने अहिंसा के उनके सिद्धांत को शायद न ता पूरी तरह स्वीकार किया है और न समझा ही है, उस समय सरोजिनी उनके पास मौजूद थीं।

उस समय बहुत हृदय मथन और विचार विमर्श हुआ और गांधीजी ने अतत उस नमक-बानून का उत्प्रेषण करने का निश्चय किया जिसका अनुसार सरकारी अभिवरणा के अलावा दूसरे लोगों का नमक बनाने पर पाबंदी थी। तब उनोंने अपने स्वभाव के अनुसार उद्गारे अपने इरादों की सूचना पहले वायसराय को दी। उन्होंने लिखा 'प्रिय मित्र यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप को दी हूँ तथापि मैं एक भी अंग्रेज अथवा भारत में किसी अंग्रेज के विहित हितों मानता हूँ तथापि मैं एक भी अंग्रेज अथवा भारत में किसी अंग्रेज के विहित हितों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। आग जाकर उन्होंने कहा कि 'एक गरीब देश में नमक-कर साल भर में तीन दिन की आमदनी का बराबर बटता है। उन्होंने वायसराय से अंतिम प्रार्थना की कि वह ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याचार का निराकरण करें और यह पापणा कर दो कि यदि उनकी चेतावनी की उपाय की गयी तो यह माघ 1930 में अपना आन्दोलन आरम्भ कर देंगे। यद्यपि सरोजिनी गांधीजी का उन निष्ठावान और उत्कट अनुयायियों में

तहीं थी जा 12 मान का दाटी बूच व समय उनके साथ थे तथापि वह उस समय गांधीजी के साथ थी जब एक पूरी रात प्रायना म बितान के बाद 6 अप्रैल का गांधीजी समुद्रतट पर गए और उन्होंने कुछ सूया नमक उठाकर नमक-बानून ताड़ा। देखन म यह काम बहुत मह-यहीन लगता था लेकिन वह इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि भाषावश म सरोजिनी चौध उठी मुक्तिदूत को प्रणाम"। इसका तत्काल बाद कुछ हजार स्त्री और पुरुष समुद्र म घुस गए और उन्होंने गांधीजी का अनुकरण किया। सरकार सावधानी पूर्वक सारी स्थिति पर आख रने हुए थी, अब वह आदालतवारिया पर झपट पड़ी। पांच मई को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके उत्तराधिकारी अन्नास तंपबजी का भी यही हान हुआ तथा आंदोलन का नतृत्व सराजिनी के कंधा पर आ पड़ा। कुछ दिन बाद एक भेंट म उन्होंने कहा कि, "अब वह समय आ गया है जब स्त्रिया स्त्रीत्व का यहाना लेकर आंदोलन से अलग नहीं रह सकती। उह देश के स्वाधीनता-मपप व गतरा और धलिदाना म अपन पुरुष सहयोगियों के साथ बराबर का भाग लेना होगा।"

अनुमान किया जाता है कि उस समय तक नमक-बानून खोडन के लिए वहा 25 हजार स्वय-सेवक इकट्ठे हो गए थे। सरोजिनी ने अस्वस्थता के बावजूद नतृत्व की बागडार संभाल ली। उन्होंने स्वयसेवका से कहा कि चाहे किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो आप शांत रह तथा उनको लेकर समुद्रतट की ओर चल पड़ी। पुलिस ने उह परसाना नमक कारखाने के पास रोक दिया। उस अवसर का वणन उनके जीवनीकार ने इस प्रकार किया है *

"जब उन्होंने यह देख लिया कि वे आगे नहीं बढ़ सकते तो वे रेतीली सड़क पर बैठ गए। भरी गरमी का मौसम था और सूरज सिर पर तप रहा था। उनके चारा ओर पुलिस ने घेरा डाल रखा था और नमक के क्षेत्र के चारो ओर बाटेदार तार की बाड़ लगा दी गयी थी। वे लोग बहा फस गए थे और न उनके पास छाना था न पानी। युवा स्वयसेवक तेज प्यास से पीड़ित हो रहे थे तथा उनको मानसिक यातना पहुचाने के लिए प्यासे स्वयसेवको व बीच म से पानी की गाडी लायी ले जायी जा रही थी किंतु उनको असह्य प्यास वृष्ट करने के लिए एक भी बूद पानी नहीं दिया गया। उनके बीच सरोजिनी नामक एक आराम-कुर्सी पर बैठी थी। वह निरंतर मुस्कुराती

*सरोजिनी नायडू-ले० पश्चिमी सेनगुप्त, पृष्ठ 232।

रही तथा अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती रहीं। स्वयंसेवक उनके मुह से प्रसन्नतापूर्ण वार्तालाप और मजाक मुनकर चकित थे।”

अनेक विदेशी समाददाताओं ने भी उस घटना का वर्णन किया है। एक अमरीकी पत्रकार ने लिखा था कि, “धूल भरी सड़क राष्ट्रीयतावादी स्वयंसेवकों से भरी है जो एक महिला के चारों ओर बैठे हैं। वह महिला एक आरामकुर्सी में बैठी कभी पत्र लिख रही है और कभी कात रही है। उसके और उसके अनुयायियों के सामने उतनी ही भारी सख्या में पुलिस है जो लाठियों और बूका से लस है।” एक अन्य समाददाता ने लिखा प्रख्यात भारतीय कवयित्री भारी बदन की सावली, और तीखे नाक-नकश वाली है तथा खुरदरे और गहर रंग के हाथ-बुने कपड़े की ऊंची साड़ी में चम्पल पहने है।” **

लेकिन सरोजिनी अपनी आरामकुर्सी में बहुत देर तक नहीं बैठी रही। उन्होंने स्वयंसेवकों को प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया और उनसे कहा, “गांधीजी का शरीर जेल में है किंतु उनकी आत्मा तुम्हारे साथ है। भारत की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हारी पिटाई की जाएगी लेकिन तुम्हें उसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें धूसा स बचने के लिए हाथ तक नहीं उठाना चाहिए।”

समाददाता ने आगे लिखा है कि, “उनके भाषण का स्वागत इक्लाब जिंदाबाद के नार से हुआ तथा उनके नतृत्व में अहिंसक सेना नमक की ब्यारियों की ओर बढ़ चली। अनेक बार जब मैं यह देखता कि पूणतया अप्रतिरोधी मनुष्यों को जानस्यकर कुचला और मसला जा रहा है तो मेरा मन घबरा उठता और मैं घटा में चल दता। पश्चिमी लोगो के लिए अप्रतिगध की कल्पना को आत्मसात करना बटिन होता है। मेरे मन में लाठी चलान वाली पुलिस के प्रति ही नहीं वरन् उन लोगो के प्रति भी निस्सहाय रोष और घणा कर भाव जाग उठता था जो बिना प्रतिरोध किए पिटाई के समया आत्मसमर्पण किए जा रह थे, या जब मैं भारत आया था मेरे मन में गांधीजी के प्रयाजना के प्रति सहानुभूति थी।”

समाददाता आगे कहता है, जिस समय हम आपस में बातें कर रह थे उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी उनके (सरोजिनी के) पाग पहुंचा और उनकी बाह छूँर बोना ‘सरोजिनी नायडू, आपको बंदी बना लिया गया है।’ वह

बूढ़ा अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक ताल का रूप ले लेती हैं। "

सरकार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनका अनुयायियों ने ही नहीं की। गांधीजी के नाटकीय बूच, प्रतीकात्मक वाय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा। हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलें ठसाठस भर गयीं। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रात में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सरोजिनी को पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया।

जिस समय वह जेल में बन्द पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएं भी चल रही थी। मानवतावादी वायसराय इरविन निरंतर गतिराघ समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की सभावनाएं खोजी जाए जो दोनों को मान्य हों।

इन दोनों मध्यस्थों ने यह पता लगाने के बाद कि सरकार बड़ा तब जाने को तैयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के एक या दो अन्य सदस्य शामिल हुए। सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटी पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

"और अब, निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी। शांति सम्मेलन की प्रारंभिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं। कौन जाने ये ही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों। बहुत गरिमामय और सही रीति से पूरे सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रख्यात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने स्थायी अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज दिए गए हैं। 'बौने आदमी' (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साधियों के बीच असाधारण तनाव और घमासान चर्चा का विषम दौर चला। वह अब पहले से कहीं अधिक एक नही सी विधवा सरीखा लगता है तथा अपनी चादर-मसिर से पैर तक लिपटे रहते हैं जिसे मैं उनका ओपरा क्लोथ (समीत नाटिका के अवसर पर ओढ़ा जानेवाला बुरका) कहा करती हूँ। वह प्रशांत बुद्धिमत्ता और बालमुलभ चंचलता के अपन सहज किंतु विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

बूंदों अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक तान का रूप ले लेती हैं। "

सरकार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनके अनुयायियों न ही नहीं की। गांधीजी के नाटकीय कूच, प्रतीवात्मक वाय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा। हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलें ठसाठस भर गयीं। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रात में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सरोजिनी का पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया।

जिस समय वह जेल में कष्ट पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएं भी चल रही थी। मानवतावादी कायसराम इरविन निरंतर गतिरोध समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की संभावनाएं खोजी जाए जो दोनों को मान्य हों।

इन दोनों मध्यस्थों ने यह पता लगाने के बाद कि सरकार कहा तक जाने को तैयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी तथा कांग्रेस कायसमिति के एक या दो अन्य सदस्य शामिल हुए। सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटो पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

'और अब निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तिता के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी। भाति सम्मेलन की प्रारम्भिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं। कौन जाने ये ही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों। बहुत गरिमामय और सही रीति से पूरा सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रज्जात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने स्थायी अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज लिए गए हैं। 'बौने आदमी (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साथियों के बीच असाधारण तनाव और घमासान चर्चा का विषम दौर चला। वह अब पहले से कहीं अधिक एक नहीं सी विधवा मरीखा लगता है तथा अपनी चादर-मगिर से पैर तक लिपटे रहते हैं जिसे मैं उनका आपरा क्लेश (सगीत नाटिका के अवसर पर ओढ़ा जानेवाला कुरका) कहा करती हूँ। वह प्रशान्त बुद्धिमत्ता और बालसुलभ चंचलता के अपने सहज किंतु विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

तथा लोगो के बारे में समाचारपात्र बहुत प्रसन्न हुए (क्योंकि उन्होंने 'बा' तक से मिलना-जुलना बंद कर दिया है)। वह तुम दोनों को ढेर सारा स्नेह भेजते हैं। उनके मन में मेरे लिए जो पक्षपातपूर्ण भाव है उसी के कारण वह ऐसा मानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी मारे आंदोलन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व की घटना है। उनकी इस भावना के कारण लोगो के मन में मुझमें बहुत ईर्ष्या होती है, किंतु इसका उनके मन में कोई अपसोस नहीं है। (तुमने तो शायद कभी साचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मा इतनी अदभुत है)।”

चर्चाएँ तीन दिन तक चलती रही तथा नेहरू पिता पुत्र को 16 अगस्त को नैनी जेल ले जाया गया। इसका शीघ्र बाद ही लाड इरविन ने एक गोल मेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा गांधीजी ने दिल्ली आकर उसके बारे में चर्चा करने का उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। किंतु गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर, 1930 को ही बुला लिया गया। उस समय तक गांधीजी और सरोजिनी जेल में ही थे। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।

इसी बीच ब्रिटेन में सरकार बदल गयी तथा श्रमिक नेता श्री रेमजे मैकडोनेल्ड प्रधानमंत्री बने जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की उग्र नीति में थोड़ी सी नरमी आ गयी। अस्वस्थता के कारण मोतीलाल नेहरू तो पहले ही जेल से छूट गए थे। जनवरी 1931 में गांधीजी और सरोजिनी को भी रिहा कर दिया गया।

अब राजनीतिक गतिविधि के केंद्र इलाहाबाद और दिल्ली बन गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के कारण समस्त प्रमुख कांग्रेस नेता उनके घर आनंद भवन में एकत्र हुए। वहां तथा दिल्ली में ही 'दानेकेड फकीर' के रचनाकार सर राबर्ट वर्नेज ने सरोजिनी की कुछ मानवतापूर्ण आक्रिया देखी और उनका वर्णन किया है। उनकी विनोदप्रियता ने विशेष तौर पर वर्नेज का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने लिखा है “सौभाग्य की बात है कि अनेक भारतीयों में समूची गंभीरता के बावजूद विनोदप्रियता भी है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसमें यह गुण बहुत विकसित रूप में है। ये भारतीय कवियत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। हम लोगो की भेंट एक पुष्प प्रदर्शनी में हुई जहां भारतीय और अंग्रेज नस्ल के लोग अपनी भिन्नता की चेतना के बावजूद बेगोनिया के पीछा के चारों ओर बहुत्वपूर्वक हिलमिल रहे

बूंदों अथवा भूरे पीले रंग के मधु के स्फटिक ताल का रूप ले लेती हैं । ”

सरकार की अवज्ञा गांधीजी, सरोजिनी अथवा उनके अनुयायियों ने ही नहीं की । गांधीजी के नाटकीय कूच, प्रतीकात्मक काय तथा उनकी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर सार देश में राष्ट्रीय विप्लव फूट पड़ा । हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आ गए और शीघ्र ही जेलें ठसाठस भर गयीं । मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू अपने ही प्रात में जेल में डाल दिए गए और गांधीजी तथा सरोजिनी को पूना के समीप यरवदा में बंद कर दिया गया ।

जिस समय वह जेल में कष्ट पा रहे थे उसी समय महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी चल रही थी । मानवतावादी धायसराय इरविन निरंतर गतिरोध समाप्त करने की चेष्टा कर रहे थे तथा उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और डा० एम० आर० जयकर का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस और सरकार के बीच ऐसे समझौते की संभावनाएँ खोजी जाएँ जो दोनों को मान्य हों ।

इन दोनों मध्यस्था न यह पता लगाने के बाद कि सरकार कहाँ तक जाने को तैयार है, यरवदा जेल में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें गांधीजी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी तथा कांग्रेस कार्यसमिति के एक या दो अन्य सदस्य शामिल हुए । सरोजिनी ने उस सम्मेलन के बारे में 16 अगस्त, 1930 को अपनी बेटी पद्मजा के नाम एक पत्र में अपनी विलक्षण शैली में लिखा था

“और अब, निश्चय ही, तुम तात्कालिक समस्याओं और घटनाओं तथा व्यक्तित्वों के बारे में कुछ, सब कुछ जानना चाहोगी । शांति सम्मेलन की प्रारम्भिक बैठकें समाप्त हो गयी हैं । कौन जान सही उसकी प्रायः अंतिम बैठकें सिद्ध हों । बहुत गरिमाय और सही रीति से पूरे सूट पहने हुए दोनों दूत जा चुके हैं तथा प्रख्यात अपराधियों और विद्रोहियों के खादीधारी झुंड अपने स्थायी अथवा अस्थायी निवासों को वापस भेज दिए गए हैं । ‘बीने आदमी’ (महात्मा गांधी) और उसके समस्त पुराने विशिष्ट साधियों के बीच अमाधारणतनाव और घमासान चर्चा का विषमदोर चला । वह अब पहले से कहीं अधिक एक नही सी विधवा सरीखा लगता है तथा अपनी चादरमस्तिर से पर तक लिपटे रहते हैं जिस में उनका ओपरा बलोक (संगीत-नाटिका में अयमर पर आग जानेवाला बुरका) कहाँ करती हूँ । वह प्रशांत बुद्धिमत्ता और बालमुलभ चंचलता के अपने सहज विरल मिश्रण से परिपूर्ण थे

तथा लोगो के बारे में समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए (क्योंकि उन्होंने 'बा' तथा 'से' मिलना-जुलना बंद कर दिया है)। वह तुम दोनों को डेर सारा स्नेह भेजते हैं। उनके मन में मेरे लिए जो पक्षपातपूर्ण भाव है उसी के कारण वह ऐसा मानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी मारे आंदोलन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व की घटना है। उनकी इस भावना के कारण लोगो के मन में मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है किंतु इसका उनके मन में कोई अफसोस नहीं है। (तुमने तो शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी मा इतनी बदभुत है)।

चर्चाएँ तीन दिन तक चलती रही तथा नेहरू पिता पुत्र को 16 अगस्त को नैनी जेल ले जाया गया। इसके शीघ्र बाद ही लाड इरविन ने एक गोल-मेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा गांधीजी ने दिल्ली आकर उसके बारे में चर्चा करने का उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। किंतु गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर, 1930 को ही बुला लिया गया। उस समय तक गांधीजी और सरोजिनी जेल में ही थे। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।

इसी बीच ब्रिटेन में सरकार बदल गयी तथा श्रमिक नेता श्री रैमजे मकडानेल्ड प्रधानमंत्री बन जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की उपनीति में थोड़ी सी नरमी आ गयी। अस्वस्थता के कारण मोतीलाल नेहरू तो पहले ही जेल से छुट गए थे। जनवरी 1931 में गांधीजी और सरोजिनी को भी रिहा कर दिया गया।

अब राजनीतिक गतिविधि के केंद्र इलाहाबाद और दिल्ली बन गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के कारण समस्त प्रमुख कांग्रेस नेता उनके घर आनंद भवन में एकत्र हुए। वहाँ तथा दिल्ली में ही 'दा नवेड फकीर' के रचनाकार सर राबर्ट बर्नेज ने सरोजिनी की कुछ मानवतापूर्ण बाकिया देखी और उनका ध्यान किया है। उनकी विनोदप्रियता ने विशेष तौर पर बर्नेज का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने लिखा है "सौभाग्य की बात है कि अनेक भारतीयों में समूची गंभीरता के बावजूद विनोदप्रियता भी है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसमें यह गुण बहुत विवक्षित रूप में है। ये भारतीय कवियत्री श्रीमती सराजिनी नायडू हैं। हम लोगो की भेंट एक पुष्प प्रदर्शनी में हुई जहाँ भारतीय और अंग्रेज नस्लों के लोग अपनी भिन्नता की चेतना के बावजूद बेगोनिया के पौधों के चारों ओर बधु-बधुवक हिलमिल रहे

थे। सरोजिनी नायडू तभी जेल से छूटी थी। मैंने उनसे उनके जेल के अनुभवों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि 'बहुत अच्छा' समय बीता, मैं तो छूटना ही नहीं चाहती थी, मैंने सुंदर एं वरथिमिम्स के कुछ पीछे लगाए थे और ठीक जिस समय वे फलने को हो रहे थे हमें जेल से छोड़ दिया गया। मैंने सिविल सज्जन से प्रार्थना की कि मुझे केवल एक दिन के लिए और रुकने की अनुमति दे दी जाए जिससे कि मैं अपने फूलों को निहार सकूँ लेकिन उन्होंने एकदम मना कर दिया और मुझे बाहर निकलना पड़ा। गांधी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वह एक छोटे से भद्दे व्यक्ति हैं न?' गांधीजी के बारे में ऐसे भीषण व्यंग्या से उनके मित्रों का सबसे अधिक मनोविनोद होता था। वह इस बारे में पूरी तरह परिचित थी कि महात्माजी बिडलाया के यहाँ ठहरते हैं तथा एक ओर तो फटी हुई साड़ियाँ में से आश्रमवासियों के लिए डोरी और पेटिकोट जैसी चीजें निकालने की किफायतशायी वस्तुते हैं दूसरी ओर दूधरी के दूध से लेकर हरी पत्तियों की सब्जियों जसी सादमीपूर्ण चीजें खाते हैं जो प्रायः अनुपलब्ध होती हैं अथवा वे मौसम। इसीलिए सरोजिनी ने एक बार कहा था कि गांधीजी को दरिद्र बनाए रखने के लिए एक करोड़पति की आवश्यकता होती है।

दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच चल रहा विचार विमर्श चरम बिंदु पर जा पहुँचा। राबर्ट वर्नोज ने लिखा है कि सरोजिनी उसके बारे में आशाचिंत न थीं "उह आशा नहीं है"। उन्होंने स्वयं कहा "मैंने वापस जेलयात्रा के लिए दातुन—दश पहले से ही मावघानी से लपेटकर रख छोड़ा है।" प्रथम गोलमेज सम्मेलन के मदस्यों के वार में उनके कथन का वर्नोज ने इस प्रकार उल्लेख किया है। 'व लंदन में महज समय काट रहे हैं, वे भारत में किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके प्रस्ताव अस्पष्ट और धुंधले हैं। उनमें से किसी के पीछे कोई अनुयायी नहीं है। वे लोग मधुर स्वभाव वाले शिक्षित मूलमानुस भर हैं।' वर्नोज विचित्र तीक्ष्णता से टिप्पणी करते हुए लिखते हैं "इसमें कोई सदेह नहीं है कि सरोजिनी नायडू के इस कथन में आहत स्वाभिमान की सहज नारी-मुलभ झुलनाहट काफी भावा में है क्योंकि जेल से लौटने पर गोलमेज सम्मेलन के मदस्या का क्याति प्राप्त करत देखना अप्रिय तो लगता ही है, भले ही वह क्याति कितनी भी दायिक क्यों न हो।"

लगभग इसी समय सरोजिनी ने इरविन और गांधी इन दोनों प्रधान नायकों का वर्णन—दातविहीन महात्मा और भुजाविहीन महात्मा—इन शब्दों में किया।

लंबी घिचने वाली उस चर्चा तथा उसके उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप गांधी इरविन समझौता सामने आया तथा गांधी और सरोजिनी 29 अगस्त, 1931 को द्वितीय मोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहाज द्वारा लंदन को रवाना हुए। यात्रा शुरू करते समय गांधीजी ने कहा, 'मैं केवल ईश्वर के साथ लंदन जा रहा हूँ जो मेरा एक मात्र मागदशक है। किंतु उनके साथ साकार चल रही थी—सरोजिनी गायडू।

जैसी कि, आशा की जाती थी समुद्री यात्रा ने उनकी चमत्कारी लेखनी को पर्याप्त रंगीन सामग्री प्रदान की। सदा की तरह इस बार भी उन्होंने अपने वक्ता को पत्र लिखे। 'स्वेज खाड़ी' से "6 सितम्बर, 1931" को उन्होंने एक पत्र में लिखा

'मेरे प्यारे बच्चों ! द्वितीय थैणी तरण जिज्ञासापूर्ण नेत्रों वाले छात्रों से भरी है। किंतु प्रथम थैणी में प्रभाशंकर पाटनी जस विख्यात और प्रतिभाशाली लोग हैं। वे अपनी सत्ता जैसी घबल दाढ़ी के पीछे काठियावाड़ के राज्या में अधिनायकवाद की आधी शताब्दी के सचित्र राजकीशलका छिपाए हैं। हिंदू संस्कृति, परंपरा और आदर्शों के सजीव प्रतीक मनमोहन पंडित मदनमोहन मालवीय हैं, मेधावी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और असाधारण रूप से आकर्षक व्यक्तित्व के धनी पणिकर हैं गहन अनुभव और बौद्धिक गुणा से सुसज्जित उड़ीसा राज्या के परामशदाता नियोगी हैं सगडालू प्रकृति के किंतु मेधावी और असामान्य स्वाध्याय अचूक स्मृति तथा बौद्धिक शक्ति के स्वामी के०टी० शाह हैं धनश्यामदास बिडला हैं जो केसरिया रंग का साफा बाधते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र और पैनी है वित्तीय मामलों में वह अपनी गहरी दूरदर्शिता, पूर्वानुमान और पैठ के लिए प्रख्यात हैं तथा उनमें यौवन, संपत्ति तथा सफलता का आकर्षण है। फिर शुभ्र हैं जिनका व्यक्तित्व उदात्त किंचित त्रासमय और अधूरा रूमानी है, बठोर, परिभाषाली, मिलनसार और चिन्तितक डाक्टर रहमान हैं, तथा इस तरह यह भले लोगों का समुदाय है। '

उन्होंने आगे चलकर लिखा

"जो मुझे अपने ही उस व्यंग्य का स्मरण दिलाता है जिसका आनंद सबसे अधिक स्वयं 'बीने दरिद्र नारायण' ने ही लिया। मैं व्यंग्य में कहा था कि पंडित मदनमोहन मालवीय तो हिंदू संस्कृति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते

हैं और महात्माजी जिस सस्ट्रुति (वल्चर) का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वह केवल एग्रीवल्चर (सेती) हो सकती है।"

सदन से सरोजिनी बराबर पत्र लिखती रही उनके पत्र जहाँ विनोत्पूण होते, वहाँ गहन विचार से परिपूण भी।

'मैं इस बोन आदमी की सनका और अस्थिर मानसिकताओं से ऊँचकर सचमुच रो उठती हूँ। लगातार तीन मिनट तक भी वह किसी बात पर स्थिर नहीं रहते। बड़ी मुश्किल से मैं एक ऐसा सुंदर मयान तलाश कर लिया है जहाँ से हाइड पाक का दृश्य दिखायी देता है और अधिवृत्त रूप से उन्हें वहाँ बसा दिया है जिससे कि वह वहाँ से लागो को देख सकें लेकिन उनके भस्तिष्क में कुछ ऐसी गड़बड़ है कि अपन प्रति अत्यंत निष्ठावान भीरावहन सहित, सारे कायकर्त्ताओं की नितांत नापसदगी और विद्रोह के बावजूद वह दरिद्र-बस्ती ईस्ट एंड में चिपके हुए हैं। गांधी के प्रति जनता का दीवानापन अभी तक बना हुआ है और वह अप्रत्याशित क्षेत्रों में जाग उठता है। लेकिन कुल मिलाकर सारी व्यवस्था ऐसी कुशलता से नहीं की गयी है कि इस यात्रा से पूरा लाभ उठाया जा सके। मैं तो उन अधकचरे सत्ता और प्रभावहीन देवदूतों से तंग आ गयी हूँ जो सबके सब उनकी ओर से व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं।"

यद्यपि सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में सुपरिचित थी तथापि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कम महान न था। उसकी चर्चा मारगरेटा वास न अपनी पुस्तक 'इण्डिया टुडे एण्ड टुमोरो' में की है। गालमेज सम्मेलन के सदस्यों का विश्लेषण करते हुए वह लिखती है कि उनमें से एक सरोजिनी नायडू है जो कवयित्री, राजनीतिज्ञ और सभी से सम्बद्ध मामलों का चलता फिरता विश्वकोश हैं तथा जिनमें उनकी अवस्था के अनुरूप बुद्धिकौशल के साथ ही एक युवती जसी जीवतता का सगम हुआ है। सरोजिनी नायडू में किसी भी अन्य भारतीय राजनीतिज्ञ की अपेक्षा वे गुण प्रायः अधिक हैं जो अंग्रेजों को रुचते हैं। जहाँ वह दूसरों के साथ मजाक कर सकती हैं (शैतानी से सबधा मुक्त नहीं) वहीं वे अपने प्रति व्यंग्य करके भी श्रोताओं को लोटपोट कर सकती हैं। सरोजिनी नायडू में हीनभाव के अस्तित्व का लेशमात्र भी सदेह नहीं होता तथा जब उन्हें अपने देशवासियों के

चरित्र में यह लक्षण दिखायी पड़ जाता है कि वह अमीर और बेबाक हो जाती हैं। सम्मेलन की एक बैठक की समाप्ति पर वह मुड़ी और गांधीजी को खोजती हुई बोली, 'हमारा छोटा मित्र चूहा कहा गया ?' अनायास कही गई यह बात अविस्मरणीय है। एक अर्थ अवसर पर एक प्रतिनिधि द्वितीय सदन के पक्ष में एक ही तक की बार-बार दोहराकर अपने साथियों का इतना ऊँचा दे रहे थे कि बात सहनशक्ति के बाहर जा रही थी। सरोजिनी नायडू ने उनसे पूछा कि "द्वितीय सदन की क्या आवश्यकता है ?" और वह आगे बोली कि मैं तो "तीसरे सदन अर्थात् कुछ राजनीतिज्ञों के लिए हत्यागार के पक्ष में हूँ।"

सरोजिनी की अपनी टिप्पणियाँ भी इतनी विनोदपूर्ण नहीं थीं।

"मुझे इससे पहले इतनी अधिक निराशाजनक और नीरस सभा में भाग लेने का कभी अवसर नहीं मिला। भारत में हमने एक लम्बा "एकता और सद्बलीय सम्मेलन किया था जिससे हमें बहुत ग्लानि हुई थी यह सभा उस सम्मेलन की अपक्षा निकृष्ट ही सिद्ध हुई है। जो कुछ भी काम हुआ है वह निजी बातचीत के दौरान हुआ है जो कोई निर्णायक रूप नहीं ले सकी है। यह 'बौना आदमी' हर जगह अपना प्रभाव छोड़ता है लेकिन यहाँ उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी कि आशा थी यदि वह अपना महान आध्यात्मिक संदेश देने के लिए निवृत्तता तो उसने सारे विश्व पर धाक जमा ली होती। लेकिन जब वह द्वितीय सदन वित्त और मताधिकार जसी बातों की चर्चा करता है तो वह हम अपने साथ पूरी तरह सहमत नहीं कर पाता तथा उसकी चर्चा का स्तर कानून और संविधान जानने वाले साधारणतर व्यक्ति के स्तर से भी नीचा रह जाता है।" *

लेकिन ऐसा नहीं है कि उहे वहाँ काम ही काम करना पड़ा हो और मनोरंजन का अवसर न मिला हो। उन्होंने लिखा 'लेकिन इन सबके अलावा मुझे असह्य सावजनिक और व्यक्तिगत समारोहों में भाग लेने का अवसर मिला है, जैसे भोजन, भाषण तथा आम उत्सासपूर्ण मनोरंजन। निश्चय ही तुम जानागे दोना अभिनेताओं—चाली चपलिन और गांधीजी के चित्र देखे होगे।—चाली चपलिन मुझे बहुत सरल या यो कहूँ कि लजीले और आकर्षक लगे। लेकिन सचमुच इस 'बौना आदमी' ने उनके बारे में पहले

कभी कुछ नहीं सुना था।*

‘फ़डग मीटिंग हाउस का समारोह अविस्मरणीय समारोह। मे स था। वहा उपस्थित लोग म स एक न लिखा है कि श्रीमती नायडू ‘दशी सिल्क म शान के साथ लिपटी हुई, उन्नतग्रीवा, आचरण म गरिमाभय, एक ससक्त और सुंदर व्यक्तित्व नारीत्व का एक गौरवपूर्ण नमूना लग रही थी। जब वह सभागार म प्रविष्ट हुई और अपन स्थान पर पहुँची तथा अग्रेज पुरुषा और महिलाओं की खचाखच भीड़ से उहान सम्मोहक अभिनदन स्वीकार किया तब सहज ही ऐसा लगा कि हमारी दृष्टि के सामने कोई सम्राज्ञी खड़ी है। इन पवित्रता के लेखक डा० हेस होम्स आगे लिखत हैं कि गांधीजी के मित्रा और साथिया की सूची भारत की महानतम महिला सरोजिनी नायडू के नाम के उल्लेख व बिना अधूरी ही रह जाणी। उनम मैं गांधीजी की उस शक्ति का पूर्ण स्वरूप देखता हूँ जिसके द्वारा वह मनुष्यों की आत्मा को यक्षीभूत कर लेत हैं तथा लोह के नहीं आत्मा के बाधनों म बाध लेते हैं।”

हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनकी उत्कट निष्ठा के कारण उस समय उनका हृदय टट गया जब सम्मेलन की कायवाही के दौरान साम्प्रदायिकता का तत्व उभर कर घरातस पर आया। उस समय उहाने कहा

‘पिछला सप्ताह एक भयंकर सप्ताह था उसके दौरान मैं हर घड़ी साम्प्रदायिक समस्या के हल की तलाश म चिंतातुर प्रयास करती रही जिससे कि दुनिया के सामने हमें शर्मिदा न हाना पड़े। उस सप्ताह को झेलकर मैं जीवित बच गयी, यह मानव के दूते की बात नहीं थी मुझे लगता है कि या तो मैं अमानवीय हूँ अथवा देवी। लेकिन शम और दुख, सघष और फूट निरंतर हमारे भाग्य मे बधे है। आज की दुनिया मे इतना अधिक दुखी और भारी मन और किसी का नहीं हो सकता जितना कि इस प्रपोजित ‘बीने आदमी’ का भग्न हृदय है जिसे एक बार फिर हार खानी पड़ी है क्योंकि उसके देशवासी केवल दास होने योग्य ही है। दोषारोपण करने का लाभ ही क्या है जब सब दोषी हो ? परंतु अंतिम घड़ी मे विफल होने वाले मुसलमान नहीं थे वरन् हिंदुओं और सिखों ने भय अविश्वास तथा स्वाध थ।’**

*पद्मजा नायडू को 23 सितम्बर, 1931 को लिखा गया पत्र

**पद्मजा नायडू को 8 अक्टूबर, 1931 को लिखा गया पत्र

ऐसी स्थिति में यह आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी कि सरोजिनी को ऐसा लगा कि उनके लिए सम्मेलन की मेज पर भाषण देने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य परोक्ष में प्रमुख नायकों के बीच अनौपचारिक बातचीत की व्यवस्था करना है। इस विषय में उन्होंने जो भूमिका निभायी उसकी पूरी जानकारी कभी नहीं मिल सकेगी। यह बात उन लोगों को ही भली प्रकार मालूम थी जो इस विषय से संबंधित थे तथा वे उनकी भूमिका की भूरिभूर सराहना भी करते थे लेकिन वे सब तो अब दिवंगत हो चुके हैं और उस कहानी को पूरा करने के लिए हमारे पास लिखित रूप में बहुत सामग्री नहीं है।

अतः तक सरोजिनी खिन्न और भौन दृष्टा बनी रही। व जिस बैठक में बोलने के लिए खड़ी हुईं उसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अंतिम बैठक ही कहा जा सकता है। यद्यपि वह स्वयं अपने भाषण से पूरी तरह सतुष्ट नहीं थी तथापि वह हमेशा की तरह प्रभावशाली रहा।

“मुझे नहीं लगता कि वह भाषण कोई मेरे बहुत अच्छे भाषणों में से था। उस वातावरण में बोला ही कैसे जा सकता था किंतु फिर भी कमल ट्रेच बाहर आए और बोले कि ‘एक भी आख सूखी नहीं रही जबकि हम लोगों को सुदृढ़ व्यक्ति माना जाता है।’ साइ चांसलर और अटार्नी जनरल जान जोवेट, लाड लीघियन और दूसरे लोग काफी विचलित दिखाई देते थे लेकिन चालाक बूढ़े यहूदी लाड रीडिंग ने आज मुझसे कहा ‘वह एक अच्छा भाषण था, मुझे उसमें गहरी दिलचस्पी आयी लेकिन तुम मुझसे यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे समूचे भाषण से सहमत हो जाऊंगा।’ वस्तुतः मुझे उनसे वैसी अपेक्षा थी भी नहीं क्योंकि मैंने उनसे सत्ता के स्वैच्छिक परित्याग की उदारता प्रदर्शित करने की मांग नहीं की थी।”*

सरोजिनी ने अपनी आवाज केवल भारत के लिए ही नहीं, भारत की महिलाओं के लिए भी बुलंद की। आगामी राजनीतिक सुधारों में निहित संभावनाओं को महिला संगठनों की नेताओं ने पूरी तरह पहचाना और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला संघ और भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद ने अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाने का संकल्प करके एक सम्मिलित सम्मेलन बुलाया तथा तत्काल लिंग आदि के भेदभाव से मुक्त वयस्क मताधिकार

* पद्मजा नायडू की। दिसम्बर, 1931 को लिखा गया पत्र।

दिए जान की मांग की। वह प्रस्ताव सभी संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया। सरोजिनी ने पिछले साल की जनवरी में बर्बई में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जार द कर कहा था कि मैं नारी आंदोलनकारी नहीं हूँ और मैं कभी भी वह भूमिका नहीं निवाहूंगी क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष व्यवहार की मांग उनकी हीनता की स्वीकृति है। भारत में ऐसा कुछ रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो महिलाएँ हमेशा राजनीतिक परिपक्वा और रणक्षेत्र में पुरुषों के साथ बचे सँ बंधा मिलाकर पड़ी रही हैं।

गोलमेड सम्मेलन की समाप्ति हात ही उनका दक्षिण अफ्रीका जान वाले प्रतिनिधिमंडल की सदस्या नियुक्त कर दिया गया और सरोजिनी वहाँ के लिए जहाज सँ रवाना हो गयी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की दुदशा ने ही पहले पहल गांधीजी के हृदय का इतना आसादित कर दिया था कि उन्होंने अपने वकालत के दफ्तर को एकांत का परित्याग करके मानवता की सेवा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहले पहल सविनय अवज्ञा की पद्धति का माँट तौर पर प्रयोग किया था जिससे वह भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पूर्णता के सिंहर सब ले गए।

उस सारी कहानी को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आरंभ से ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस समझौते की भावना और शर्तों का उल्लंघन किया जिसके आधार पर अभागे भारतीय किसानों का गुमराह करके जोहा सबग को साने की उन खानों में मजदूरों की तरह काम करने के लिए ले जाया गया था जिनकी खोज उसी समय हुई थी।

भारतीय लोगमत इस प्रश्न पर पूरी तरह जागृत तथा उत्तेजित हो उठा था अतः लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा से भारत सरकार ने 1927 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ केपटाउन समझौता किया जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक भारतीय एजेंट नियुक्त किया जाएगा। इस समझौते में यह योजना भी शामिल थी कि प्रवासी भारतीय यदि भारत लौटना चाहेंगे तो उन्हें यात्रा-योग्य में सहायता दी जाएगी और जो वही रहना पसंद करेंगे उनके सामाजिक सुधार की व्यवस्था की जाएगी। तथापि समझौता उन बजनाओं को दूर कराने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ जिनके कारण भारतीय मूल के लोग कुछ क्षेत्रों में न जापार कर सकते थे, न बस सकते

ये और न स्वामित्व प्राप्त कर सकते थे।

किंतु कुछ भारतीय उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सफल हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1930 में ट्रांसवाल एशियाई भूमिस्वामित्व अधिनियम पारित कर दिया जिसमें यह व्यवस्था थी कि जिन भारतीयों ने जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है उन्हें पांच वर्षों के भीतर जगह छोड़ी कर देनी होगी तथा अपने लिए निर्धारित क्षेत्रों में चला जाना होगा। इस अधिनियम का प्रभाव जिन भारतीयों पर पड़ रहा था वे अधिकांशतः व्यवसायी थे और यह बात जाहिर थी कि इस अधिनियम के फलस्वरूप उनके तत्कालीन व्यवसाय चौपट हो जाते और आगे भी वे लाभकारी व्यवसाय नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लिए पृथक् किए गए क्षेत्र व्यापार के प्रमुख केंद्रों से दूर थे।

1927 के केपटाउन सम्मेलन के विशेषतः उसकी उस धारा पर फिर से विचार करने के लिए जिसमें भारतीयों की भारत वापसी में सहायता का उल्लेख था तथा नए अधिनियम से उत्पन्न परिस्थिति का अध्ययन करने की दृष्टि से दोनों सरकारों ने यह तय किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तत्काल बाद एक दूसरा सम्मेलन बुलाया जाए। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर फजले हसन ने किया। उसमें श्रीनिवास शास्त्री और सरोजिनी जने प्रसिद्ध व्यक्ति, दो प्रमुख यूरोपियन और सचिव के रूप में गिरजाशंकर बाजपेयी थे।

इतनी महान और गंभीर सगति में भी सरोजिनी हमेशा की तरह दुदमनीय बनी रही। पहली ही बैठक में श्रीनिवास शास्त्री ने अविवेक पूर्वक यह कह दिया कि 'मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरोजिनी प्रतिनिधि मंडल में क्या है' यह सुनते ही सरोजिनी ने तत्काल उत्तर दिया, 'श्रीनिवास शास्त्री इस बात के लिए पछताएंगे कि उन्होंने इस बारे में सावजनिक तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है। मैं यहां केवल इस कारण आयी हूँ कि मेरे नेता (गांधीजी) को पौर्वात्य पुरुषों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा नहीं था अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि उसको पौर्वात्य महिलाओं की चिरंतन बुद्धिमत्ता से मुदब किया जाए।

प्रतिनिधि मंडल में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। पत्र उन्होंने अवश्य लिखे होंगे मगर वे उपलब्ध नहीं हैं, समाचार पत्रों के सवादों में घटनाओं का उल्लेख मात्र है जैसे दक्षिणी अफ्रीका के प्रधानमंत्री

जनरल हटजोग द्वारा सरकारी स्वागत । प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को जो प्रतिवेदन दिया होगा वह आज तक प्रकाश में नहीं आया है । राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक गोपनीय फाइल है । इससे पिये शायद यह कारण रहा हो, जसा वर्तमान स्थिति से जाहिर ही है कि प्रतिनिधि मंडल अधिक सफल नहीं रहा । किंतु उसकी यात्रा के कारण दूषित द्रांसवाल अधिनियम कुछ सीमा तक संशोधित कर दिया गया था, अतः वह कुछ तो फलीभूत रहा ही ।

तूफान से पहले की खामोशी

सरोजिनी इन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका से लौटी। वे कांग्रेस कार्य समिति की एकमात्र सदस्या थी जो जेल से बाहर थी। अतः उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षता का भार संभाल लिया तथा 3 मार्च, 1932 को जारी किए गए एक वक्तव्य में आंदोलन के लिए जनता का आह्वान किया।

उन्होंने अपने वक्तव्य में सरकार से कड़ी टक्कर लेने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उन्हें बताया, “हर दिन ने जैसे अध्यादेश कई महीनों में जारी किए थे उनसे कहीं अधिक दमनकारी अध्यादेश विलिंगडन ने आंदोलन के शुरू में ही या यों कहें कि आंदोलन शुरू होने के कई सप्ताह पहले ही हमारे सिर पर पटक दिए।”

उन्होंने पूछा कि हमारे अहिंसक युद्ध के अढ़ाई महीने बाद आज क्या स्थिति है? लगभग साठ हजार महिलाएं और बच्चे जेल जा चुके हैं और 1932 का विदेशी वपड़े का आयात पहले की अपेक्षा भी कम हो गया। हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन नियमित रूप से हो रहे हैं हड़तालें नियमित तौर पर की जा रही हैं और अध्यादेशों का नियमित रूप में उत्प्रेषण हो रहा है। बंबई पूर्णतया संगठित होकर युद्ध परिपक्व के आदेशों का परिपालन कर रहा है धमकियां और धरपकड़ के बावजूद एक बाजार भी ऐसा नहीं बचा है जिसमें हड़ताल होनी बंद हो गई हो।

उसके पश्चात् उन्होंने 11 अप्रैल से 13 अप्रैल, 1932 तक प्रदर्शना और धरने

का राष्ट्रीय सप्ताह और 21 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1932 तक डाकघाना का बहिष्कार करने के लिए डाक सप्ताह मनान के आदेश जारी किए।

सरोजिनी का मस्तिष्क महत्वपूर्ण योजनाओं और कसबों की भावना से भरा हुआ था, उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को लिखा कि वह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में कांग्रेस का अगला अधिवेशन करना चाहती हैं। अधिकांश प्रांतीय अध्यक्ष पकड़े जा चुके थे अतः आंदोलन के संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में अधिनायक नियुक्त कर दिए गए थे। सरोजिनी ने उनसे अनुरोध किया कि वे कांग्रेस अधिवेशन के लिए अपने प्रतिनिधियों को मनानीत कर दें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिवेशन की कायदाही अध्यक्षीय भाषण और निम्न तीन प्रस्तावों तक ही सीमित रहेंगी

- 1 कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य होगा।
- 2 कुछ विशेष परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा का पुनर्जीवित करने से सम्बंधित मामलाकारिणी समिति की अंतिम बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- 3 गांधीजी की कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करना।

उनके आदेशों के अनुसार दिल्ली में एक स्वागत समिति गठित कर ली गई। सरकार ने तत्काल उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। दिल्ली और बंबई की सरकारों के बीच तार और पत्र भी आ गए। 4 अप्रैल, 1932 के पत्र में नई दिल्ली से लिखा गया

"सरोजिनी नायडू की गतिविधि के कारण उनको निवृत्त भविष्य में ही किसी समय गिरफ्तार करना पड़ सकता है, इस संभावना की दृष्टि से बंबई सरकार वैसी कायदाही अपरिह्राय होने पर यह मान सकती है कि उस भारत सरकार की सहमति प्राप्त है।"

बंबई के पुलिस कमिश्नर ने 8 अप्रैल, 1932 को गोपनीय अधमरकारी पत्र लिखा एस० डी० 2840 में लिखा

"मुझे यह निवेदन करना है कि गहमली रविवार का सवेरा होने वाले सम्मेलन में सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के प्रश्न पर चर्चा करना चाहेंगे। मूलजी जेठा बाजार में स्वदेशी कपड़े के उदघाटन के अवसर पर होने वाली कायदाही संभवतया उसके लिए पर्याप्त दधानिक

आधार प्रस्तुत कर लेगी। सरोजिनी नायडू को कायसमिति की सदस्या के नाते गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा राष्ट्रीय सप्ताह कायक्रम के लिए उत्तरदायी होने के आधार पर, अथवा मूलजी जेठा बाजार के उद्घाटन के अवसर पर दिए जाने वाले भाषण के आधार पर। ”

10 अप्रैल, 1932 के सम्मेलन की कायवाही से एक उद्धरण प्रस्तुत है “इस बारे में सदेह है कि सरोजिनी नायडू पर त्रिभिनल लॉ अपराध कानून सशोधन अधिनियम के अंतर्गत सफ़्फतापूर्वक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है अतः यह निश्चय किया गया कि धारा 4 ई० टी० ओ० के अंतर्गत उनके नाम 24 घंटे के भीतर बर्बई छोड़कर जाने का आदेश जारी कर दिया जाए।”

17 अप्रैल, 1932 के सम्मेलन की कारवाई का उद्धरण

“यह निष्पत्ति लिया गया कि इस महिला के विरुद्ध तब तक कारवाई नहीं की जाए जब तक यह प्रमाणित अपराध की दोषी नहीं पाई जाए। यह सम्भवतः कांग्रेस के अधिक बरम बग का प्रतिनिधित्व करती है और इसका जसा प्रभाव है उससे कांग्रेस की अधिक आपत्तिजनक गतिविधियों पर अक्रुश लगेगा।

बर्बई के पुलिस कमिश्नर ने 19 अप्रैल, 1932 के पत्र में लिखा

“ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू 22 अप्रैल को फ़टियर मेल में दिवनी के लिए रवाना होगी।”

समस्त प्रांतीय सरकारों के नाम 19 अप्रैल, 1932 को निम्न तार भेजा

गया

“सरोजिनी नायडू का इरादा आगामी 22 तारीख को बर्बई में दिल्ली के लिए रवाना होने का है। भारत सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय सप्ताह और कांग्रेस के अधिवेशन के सिलसिले में कांग्रेस की कायकारी अध्यक्ष तथा कायसमिति की सदस्या की हैमियत से उनकी गतिविधि के आधार पर उनकी गिरफ्तारी और त्रिभिनल लॉ सशोधन अधिनियम के अंतर्गत निश्चित आरोपों पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना पूरी तरह उचित होगा। इस कायवाही के न होने तक भारत सरकार का विचार है कि यह गिरफ्तारी आपातकालीन शक्ति अधिनियम की धारा तीन और चार के अंतर्गत उचित होगी तथा इससे दिल्ली प्रशासन को राहत की मास मिलेगी, अथवा उनके

दिल्ली के लिए रवाना होन स पहल ही बबई सरकार आवश्यक कायवाही कर सकती है तथा यदि वह ऐसा कर ता भारत सरकार कृतज्ञ होगी। भारत सरकार यह ठीक समझती है कि यदि तत्परिपद गन्नर भी उचित समझें तो उन पर किसी निश्चित आरोप व आधार पर मुकदमा चलाय जाने की स्थिति म शाही वकील को छह महीन स अधिक व दंड की माग नही करनी चाहिए।'

उपयुक्त तार व संघ म बबई सरकार की फाइल म यह टिप्पणी जकित है

महामहिम को यह बात है कि सरोजिनी नायडू व मामले म पुलिस कमिश्नर जीर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट व साथ अनेक बार चर्चा हो चुकी है तथा वह इस निष्पक्ष पर पहुंच हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसका आधार पर यायालय श्रीमती नायडू को दंडित कर सक। उन्होंने बबई म खुलासा जो कुछ किया और कहा है उसम स कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है तथा हम बीच म ही पकड़ गए पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते और उन पर उनका हस्ताक्षर भी नहीं हैं। न उनको धारा 3 के अंतगत कुछ दिन व लिए गिरफ्तार करने का ही कोई लाभ है क्योंकि यदि उनको छोड़ा गया तथा पुन धारा 4 के अंतगत उसके उल्लंघन व आराप म पकड़ा गया तो व्यर्थ ही एक के स्थान पर दो उत्तेजनापूर्ण खबरें समाचार पत्रों म प्रकाशित होंगी। अत महामहिम का विचार है कि सही रास्ता यह है कि पुलिस कमिश्नर सरोजिनी नायडू को बल यह आदेश जारी कर दें कि वह बबई छोड़कर बाहर न जाए। वह अपने कायनम की पहले ही घोषणा कर चुकी हैं अत वह निश्चित रूप से इस आदेश का उल्लंघन करेंगी। इस स्थिति मे वे रेलगाड़ी म चढ़ने के बाद बबई स अगले स्टेशन पर गाड़ी ठहरते ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। इस उपाय स भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन दोनों के प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध हो जाएंगे। दोनों यही चाहते हैं कि वे दिल्ली न पहुंचने पाए।

इस निष्पक्ष का समुचित रीति से पालन किया गया तथा सरोजिनी के पास शीघ्र ही निम्न पत्र पहुंच गया

क्योंकि मैं इस बारे मे जाश्वस्त हू कि यह मानने के संकसगत कारण है कि आप सावजनिक सुरक्षा अथवा शांति के विरुद्ध काय करती रही हैं अथवा

करने वाली हैं, अतः मैं, पेंड्रिग कैली पुलिस कमिश्नर, वबई आपके पास यह आदेश भेजता हूँ कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगे बढ़ाने से संबंधित किसी कायवाही तथा किसी सावजनिक सभा में भाग लेने से बाज आए और पुलिस कमिश्नर की अनुमति लिए बिना वबई नगर की सीमाओं को पार न करें।”

सरकार का जैसा अनुमान था सरोजिनी ने नियत आदेश का उल्लंघन किया। इससे बाद की घटनाओं का उल्लेख 23 अप्रैल, 1932 की एक पुलिस रिपोर्ट में इस प्रकार मिलता है

“एक छपे हुए पर्चे में जनता से कल अपील की गयी थी कि वह वबई से टूल स्टेशन पर सरोजिनी नायडू को विदायी दें। उसके अनुसार 22 तारीख को शाम 6 बजे से ही लोग स्टेशन पर एकत्र होने लगे। लगभग पचास व्यक्ति प्लेटफार्म पर मौजूद थे और कोई पचास ही प्लेटफार्म के बाहर थे। सरोजिनी नायडू लगभग 7 बजे स्टेशन पहुँची। उनको देखते ही हाल में एकत्र भीड़ ने इकट्ठा ज़िंदाबाद ज़ोर लगाए। रेलवे पुलिस ने उन्हें शीघ्र ही खामाश कर दिया। श्रीमती नायडू सीधी अपन प्रथम श्रेणी के दो बथ वाले डिब्बे की ओर चली गयी तथा 7 बज कर 30 मिनट पर गाड़ी के छूटने तक मित्रों से बातचीत में व्यस्त रही। खानगी के समय से थोड़ा पहले लाल कमीज पहने हुए कांग्रेस के दा स्वयंसेवक प्लेटफार्म पर गए तथा कांग्रेस के बड़े हाथों में लेकर उनके डिब्बे के सामने पहुँचे पर तैनात हो गये। जब गाड़ी खाना हो गयी तो प्लेटफार्म और हाल में एकत्र भीड़ ने सदा की तरह कांग्रेस के नारे लगाए। दोनों स्वयंसेवक प्लेटफार्म से निकलते समय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।”

पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार सरोजिनी को अगले स्टेशन बांद्रा पर गाड़ी खेते ही गिरफ्तार कर लिया गया और अंधर रोड जेल भेज दिया गया। किंतु सरकार भी उन्हें अत्यंत असाधारण कड़ी मानती थी। इस बारे में भीरा बहन ने लिखा है “मुझे यह मालूम ही न था कि अ श्रेणी की कैदी होने के नाते मुझे सब प्रकार की सुविधाएँ पाने का अधिकार था, लेकिन अब मरी बरक में सरोजिनी दबी के लिए प्रथम श्रेणी का साज सामान जाने लगा। इसमें एक पलंग, श्रृंगार की मेज जिस पर ब्रुश और कढ़ाया था, स्नान के लिए टब आदि

और परदे भी थे। मेट्रन बहुत उत्तजित थी। उमक वाग अगले दिन सरोजिनी देवी आयी। जीवतता और वागपटुता उनमें सफूटकर वह रही थी। यह सब है कि वह जेल से बाहर जित गहमा गहमी और उत्तेजनापूर्ण वातावरण में स होकर गुजर रही थी उसने उह धरा दिया था लेकिन उनकी आयु के भार और उनकी व्यथा वदना ने उन्हें कभी म्लान नहीं किया। *

उस जल में उनका निवास बहुत लंबा नहीं रहा। शीघ्र ही उनका वहा से परवदा की महिला-जन में स्थानांतरित कर दिया गया जा उस पुरुष-जेल के ठीक सामने थी जिसमें गांधीजी नजरबंद थे।

अभी व दानो परवदा जल में ही थे कि 8 अगस्त 1932 को सरकार ने सांप्रदायिक-निर्णय की घोषणा कर दी। यद्यपि गांधी जी ने एक पीढाजनक अनिवायता के तौर पर मुसलमानों के लिए पुषक निर्वाचन क्षेत्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था तथापि जब इस सिद्धांत को अछूतो अथवा हरिजनता पर भी लागू किया गया तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री का लिखा, मुझे आपसे निर्णय का प्रतिरोध अपना जीवन दाव पर लगाकर करना पड़ रहा है और उन्होंने प्रतिरोध स्वरूप आमरण शुरू कर दिया है। यह ऐतिहासिक उपवास जेल में एक सफेद पलंग पर आम के पेड़ के नीचे शुरू हुआ। उस समय महादेव देसाई और सरदार पटेल उनके साथ थे। उपवास का आरंभ प्रातः कालीन प्राथना से हुआ। प्राथना के अंत में महात्मा गांधी की मधुर गायिका शिष्या रहाना वहन तयबजी न गांधी जी का प्रिय भजन 'वैष्णव जन गाय। दशनायिकों की भीड़ जल के आगमन में गांधीजी के समीप बैठने और उनके इस आत्मारोपित कण्ठ में उनके प्रति सवेदना प्रकट करने के लिए उमड़ पड़ी। सरोजिनी नायडू की तुरंत जल के महिला विभाग से वहा लाया गया तथा वहा उ होने जो भूमिका अदा की उसका वणन गांधीजी के निष्ठावान सचिव प्यारेलाल ने इस प्रकार किया है

जब इन पक्षियों का लेखक 21 तारीख (21 8 32) को तीसरे पहर गांधी जी से मिलने गया तब उ होने (सरोजिनी ने) स्वयं उनके अग्र रक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उपवास की पूरी अवधि भर के मा की तरह उनकी सहायता रही तथा सबसे शाम तक सतरी की

*दा स्प्रिट्स पिलग्रिमेज—ले० मीरा वहन, पृष्ठ 161

तरह उन पर पहरा देती रही, एव मा और परिचारिका दोनों के अनु-
लघनीय अधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिपाल्य (गांधीजी) तथा समूचे
घर पर आतंक जमाए रही। *

यह बात सर्वविदित है यद्यपि हरिजनो के सम्मान्यता डा० अम्बेदकर ने
उपवास को "एक राजनीतिक चक्का" कहा था तथापि गांधीजी की मृत्यु
की आशंका के कारण वे तथा कुछ हिन्दू नेता हरिजनो के राजनीतिक प्रतिनिधित्व
के लिए कोई नई योजना तैयार करने का विवश हो गए थे। जब गांधीजी
ने अपने क्षीण स्वर से उनके कान में फुसफुसाया, 'मेरा जीवन तुम्हारी जेब
में पड़ा है' ** तब अम्बेदकर ने हथियार डाल दिए। यह योजना पूरा पकट के
नाम से प्रसिद्ध हुई। यह दोनों पक्षा के लिए सत्पोजाक थी अतः ब्रिटिश प्रधान
मन्त्री ने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया तो
गांधीजी ने कस्तूरबा, सरोजिनी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और कुछ अन्य साथियों की
उपस्थिति में थोड़ा सतरे का रस पीकर उपवास तोड़ दिया।

किंतु सरोजिनी का दायित्व पूरा नहीं हो पाया था। गांधीजी उपवास
के कारण बहुत दुबल हो गए थे तथा यह आवश्यक था कि मिलन के लिए आने
वाले असह्य लोगो के आग्रह से उन्हें बचाया जाता। इन दशको में एव ईसाई
मिशनरी भी था जिसने वाद में लिखा

"मैं महान् कवयित्री और वनता सरोजिनी नाथडू को देखकर अचरज में पड़
गया था। वह भीतर से ही घूर रही थी मानो कोई विशाल शिकारी पक्षी
अपने छोट बच्चों की रक्षा कर रहा हो। उनकी तुलना में जल के पहरेदार
अधिक सौम्य प्रतीत होते थे।'

उपयुक्त पत्रितयो का लेखक क्षण भर के लिए चकरा गया और यह नहीं
समझ पाया कि पुरुषो की जेल में सरोजिनी कैसे पहुँच गई

"कुछ क्षणा तक ध्यान से देखने के बाद मुझे यह पता चला कि वह सतरी
की यह निणय करने में सहायता कर रही थी कि असह्य दशनायियों में

*गांधी रीडर, पृष्ठ 283

**परवदा जेल में दीघकालिक उपवास के दिना में जेल के अधीक्षक बनल
भडारी से भेंट-वार्ता

किन को उनके वदी नेता के दशन के लिए बुलाया जा सकता है। *
 मई 1933 में गांधीजी ने फिर स घोषणा की कि वह छुआछूत के पाप के
 विरुद्ध आत्मशुद्धि के निमित्त 21 दिन का उपवास करेंगे। पुलिस के महानिरीक्षक
 बनल डायल के एक गोपनीय पत्र में इस बारे में कहा गया है
 "प्रसंगवशात् लिख रहा हूँ कि आज सबेरे जब मैं सरोजिनी नायडू से मिला
 तो मुझे लगा कि ये इस वृद्धे की बदर घुड़बियाँ स तग आ गयी हैं तथा
 यदि सरकार उन्हें गांधीजी से मिलने की अनुमति दे दे तो वह उनकी अच्छी
 तरह धुनाई करेंगी। मैंने उनसे कहा कि आप भेंट के लिए प्राथनापत्र दे
 दीजिये। मेरा विचार है कि यदि वह उनसे मिल लें तो अच्छा होगा
 क्योंकि वह निश्चय ही उन पर सततकारी प्रभाव डाल पाती हैं तथा उनकी
 एक विशेष भेंट ही उपवासों के प्रति उनका जावस्मिक उत्साह को अवरोद्ध
 कर देगी। (हस्ताक्षर) ई० ई० डायल।"

इसके बावजूद गांधीजी ने 8 मई 1933 को दोपहर के बारह बजे उपवास
 आरम्भ कर दिया। यह उपवास सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने के
 लिए नहीं किया जा रहा था अतः सरकार को लगा कि व्यर्थ ही गांधीजी की
 सभावित मृत्यु का दोष अपने सिर पर क्यों लिया जाए अतः उसने उसी दिन
 शाम के समय उन्हें सरोजिनी सहित रिहा कर दिया और वे उनके घर के
 सहारा लेकर जेल से बाहर आए जहाँ से उन्हें लेडी ठाकरसी के घर ले जाया
 गया। वहाँ वस्तुतः और सरोजिनी ने निरंतर उनकी सेवा की और उन्होंने
 21 दिन का उपवास पूरा कर लिया। कुछ सप्ताह रुककर जब गांधीजी में कुछ
 शक्ति आ गयी तो वह वर्षा के अपने आश्रम में चले गए तथा सरोजिनी न राज
 नीतिक बाय फिर स शुरू करने के पहले कुछ समय अपने परिवार के साथ
 हैदराबाद में बिताया।

उन्हें उस विश्राम की बहुत आवश्यकता थी। उसके बाद सरोजिनी बंबई
 जाकर फिर राजनीति में कूद पड़ी। कायसमिति की सदस्यता के साथ साथ वह
 अनेक वर्षों तक बंबई प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षा भी रही थी। एक समय
 एस० के० पाटिल और आबिद अली उनके सचिव थे। स्वतंत्र भारत की केंद्रीय
 सरकार में एस० के० पाटिल मंत्रिमंडल के सदस्य बने तथा आबिद अली कई

*वापू—ले० मेरी वार, पृष्ठ 24, 25 और 26

वर्षों तक भारतीय संसद में उल्लेखनीय सेवा करने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलन में सर्वोच्च पदा तक पहुँचे, इसका कुछ श्रेय तो उनके भागदशक (मरोजिनी नायडू) को प्राप्त होता ही है।

गोन्मेड सम्मेलन के विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 का इंडिया बिल तैयार किया और उसे ब्रिटिश संसद में पारित कराया। 1936 में आने वाले आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र चयन दिया गया तथा मरोजिनी ने भारत की महिलाओं को अपने से अपक्षित नेतृत्व प्रदान करने में कभी कसर नहीं उठा रखी। जेल से छूटने तथा हैदराबाद में विश्राम के लगभग तत्काल बाद ही उन्होंने दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगस्त 1934 में वह महिला भारतीय संघ के समक्ष भाषण देने के लिए मद्रास गयी। तनिका भी डील के लिए वह किसी को क्षमा नहीं कर सकती थी, उन्होंने महिलाओं के सामने निम्न प्रश्न पेश करके उन्हें यथायक सामना करने के लिए विवश कर दिया

“क्या आपके लिए करने को कोई काम नहीं है? क्या अनाथ बच्चे दिया पूर्ण सहायता के लिए नहीं चीख रहे हैं? क्या शताब्दियों से विधवा का चीत्कार यह कहता हुआ बाल के गलियारे के उस पार नहीं पहुँच पाता—बीते हुए पल के गलियारे के पार ही नहीं, बरन आज के द्वार पर दस्तक देत हुए—कि ‘हमारे साथ आया हुआ है, आपकी पीढ़ी हम हमारी दासता की स्थिति से मुक्त कराने के लिए आगे आए’? क्या देश की अशिक्षित महिलाएँ मौन रूप में बित्तु साथ ही स्वरपूवक आपको आवाज नहीं दे रही हैं? क्या यहाँ गाव नहीं है जिन्हें अपनी स्थिति के सुधार और अपनी मात्र बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके परामर्श, आपके सहारे, आपके वात्सल्य और आपके भागदशन की आवश्यकता है?”

उसके बाद उन्होंने अपने श्रोताओं को, जिनमें अधिकतर सुरुष पशनेशुल महिलाओं की थी, कहा कि अब स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर तथा प्रतिदिन थोड़ा बात कर और खादी बुनकर शान्ति से काम पर उतरना चाहिए।

“आपमें से कितने ने स्वदेशी के साहित्य और रमणीयता के बारे में सोचा है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वदेशी या अथ है अत्यंत अप्रिय बुनावट और रंग के कपड़े पहनकर अपने आपको देखने में पूर्णतया भोड़ा बना लेना, यानी वस्त्र जितना ही अधिक गुरूप हो स्वदेशी की भावना

उतनी ही ऊँची मानी जाएगी। लेकिन स्वदेशी की मेरी परिभाषा इससे सख्ता भिन्न है। मेरे लिए स्वदेशी भले ही गांधीजी व चरखे से शुरू होती है लेकिन वह वही समाप्त नहीं हो जाती। मेरे लिए उसका अर्थ है इस देश के प्रत्येक कला और कौशल को पुनर्जीवित करना जो आज मरणासन है। उसका अर्थ है प्रत्येक दस्तकार—रंगरेख, कसीदाकार, सुनार, आभूषण में धागा बाधने वाले कलाबत्तूकार तथा घर की छोटीमोटी वस्तुएँ बनाने वाले—को फिर से आजीविका प्रदान करना। ये समस्त मरणासन उद्योग तुम्हारे हाथों के चमत्कार पूर्ण सत्पक्ष की राह देख रहे हैं जिससे कि उन सहस्रो लोगों को पुनः आजीविका और जीवन का अवसर प्राप्त हो सके जो थोड़े से अभिन्न और थोड़ी सी सहायता के अभाव में आपके देश के बेरोजगार और हताश लोगों में शामिल हो गए हैं। मेरे लिए यह हमारे समूचे साहित्य का पुनर्जागरण है जो हमारे संगीत का पुनरुद्धार है तथा स्या-पत्य का एक नया दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन के आधुनिक चिंतन के अनुरूप है। यह मेरे लिए एक प्रकार के प्रयोग का प्रतीक बन गया है जो देश व भीतर प्रत्येक ससाधन की खोज और दोहन करेगा। मेरे लिए उसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रपन की आत्मा। मैं यहाँ राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें से दूसरों से पर्यक्त होने की गंध आती है, मुझे वह निहायत नापसंद है। राष्ट्रवाद के आदर्श सजन में प्रत्येक महिला निर्मात्री है। मैं चाहती हूँ कि भारत की महिलाओं में इस महान और गति-मय राष्ट्रीय चेतना जागृत हो जिसकी शक्तियों का सामान्य लोगों के हितों के लिए सग्रह किया जाना और उनमें सामंजस्य बिठलाया जाना है।'

कुछ समय बाद सरोजिनी ने महिलाओं का पुनः उदबोधन किया। कराची में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अधिवेशन में बोले हुए उन्होंने पुनः भारत की समस्त जातियों और सत्तार के समस्त राष्ट्रों व बीच एकता और सम वय के अपने सूत्र को आगे स्पष्ट किया

"भारत का आदर्श और उसकी प्रतिभा सदा सवसमावेशकारी रहे हैं अप वजनकारी नहीं, वे सावभौमिक सस्कृति और चिंतन पर आधारित रहे हैं। भारत के लोग जब विश्वगुरुओं द्वारा सिखाये गए मनुष्य की एकरूपता के मौलिक आदर्श को समझ जाएँ तब वे सत्तार को युद्ध रोकने का आदेश भी दे सकेंगे। भले ही वे मंदिर में हो या मस्जिद में गिरजाघर में या

अग्नि देवालय में उन्हें उन बाधाओं को साधना चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। लेकिन वे नारी को नारी से जलम नहीं कर सकते क्योंकि वह स्वयं सत्य का तत्व है जिसे पर उसने मानवजाति की सभ्यता का निर्माण किया है ?'

उनकी उपस्थिति के लिए सवथा भिन्न क्षेत्रों से इतनी भाग आती थी कि उनकी जीवनी को उनके भाषणों का सकलन बनाने से रोकना एक दुष्कर काम था। उन्होंने लाहौर के एक छात्र सम्मेलन में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की पुरजोर बकालत की थी। वहाँ चर्चा का विषय 'विश्व विद्यालय सुभार के कतिपय पक्ष' था। उस चर्चा के दौरान सरोजिनी ने सकेत किया कि अंग्रेजी भाषा का प्रवेश भारत की जनता के लिए बरदान सिद्ध हुआ है तथा मैकॉले ने अंग्रेजी का प्रवेश कराकर भारत की महान सेवा की है। यदि हम उसका और कोई उपकार न मानें तो भी उसने कम से कम स्वतंत्रता के सच्चे आदर्शों को हम तक पहुँचाया है। एक सबसामान्य भाषा सभवतः सांप्रदायिक मतभेदों का महानतम हल है, और आज यदि भारत के लोग पेशावर से कन्याकुमारी तक एक समुक्त स्वर में अपनी शिकायतें पेश करने में समय हुए है तो वह सामान्य अंग्रेजी के समान तत्व के कारण ही उत्पन्न हुई है।

विद्यार्थियों के बाद संगीतकारों की बारी आयी तथा 4 मार्च, 1935 को सरोजिनी ने दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहाँ उन्होंने घोषणा की, 'मैं न तो संगीतकार हूँ न नृत्यकार। मैं तो उनकी गरीब मौसरी बहिन हूँ—कवयित्री।' जीवन भर उन्होंने वस्तुओं को गगन अथवा चित्र, लय रग अथवा आकार में ही ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें शब्दों के रूप में ग्रहण नहीं किया। अपर श्रोताओं का मन रगड़ने के लिए शायद उन्होंने बात को तूल देकर कहा कि शब्द सबदना के गीण माध्यम हैं। संगीत तथा नृत्य अविभाजित अथवा समग्र जीवन की चरम अभिव्यक्ति हैं। भाषा में अवरोध है तथा उसके लिए दुभाषियों की आवश्यकता होती है लेकिन संगीत के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती।"

विद्यार्थियों और संगीतकारों के बाद कलाकारों की बारी थी। बबई में सांख्यिकी कला चक्र (यूनिवर्सल आर्ट सर्किल) का उद्घाटन करते हुए सरोजिनी ने भारतीय फिल्मों के एक विशिष्ट वर्ग के उत्पादन की भासना की एवं भारतीय संगीत और भारतीय स्थापत्य की उन धाराओं की निंदा की जो केवल

पश्चिम की नकल करते हैं तथा देश के कलात्मक पक्षों को ससार की निगाहों में और स्वयं भारतीयों की निगाह में भी गिराते हैं। अभिव्यक्ति के समस्त रूपों की चरम सिद्धि सौंदर्य है अतः सौंदर्य किसी राष्ट्र के जीवन और उसकी आत्मा का सर्वोच्च मानदंड है। लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सौंदर्य मौलिक होना चाहिए अनुकरणात्मक नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सिनेमा का कला के क्षेत्र में एक स्थान है किंतु उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय फ़िल्म भगवान् कृष्ण को गुलाबी गलिये पहने एक दीवान पर बैठा हुआ दिखाए जिस पर बड़े बड़े फूलों की छपाई वाला मोटा लिनेन बिछा हो तो उससे अधिक बेहूदापन और क्या हा सबता है? इस भांडी नकल का ही दूसरा उदाहरण बबई की बड़ी बड़ी गोयिक इमारतें हैं।

वह वष सरोजिनी के लिए एक ऐतिहासिक काम के साथ समाप्त हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बबई में 1885 में हुई थी। 1935 में कांग्रेस अपनी स्वर्ण जयंती मना रही थी। इस अवसर पर सरोजिनी ने बबई प्रांतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्षता के नाते उस हाल के बाहर सगरमर के एक स्मृतिपट्ट का अनावरण किया जिसमें उसकी सवप्रथम बैठक हुई थी। स्मृतिपट्ट पर निम्न वाक्य खुदा हुआ था

इस हाल में 28 दिसंबर, 1885 को वीर देशभक्तों के एक दस्ते ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव डाली जो इन 50 वर्षों में असंख्य पुरुषों और महिलाओं की आस्था और भक्ति तथा उनके साहस और वसतिदान के आधार पर इतने दूर इतने और भव्य बन गई। अपनी मातृभूमि भारत के लिए उसके वैधानिक जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य की प्राप्ति के अजेय प्रयोजन के संकल्प और प्रतीक के रूप में निर्मित हुई है।"

यद्यपि 1935 का वष सरोजिनी के लिए निरंतर प्रवास और भाषणों का वष रहा तथा उसने उनकी शारीरिक शक्ति का बहुत दोहन किया तथापि वह आगे आने वाले वर्षों की तुलना में मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से बहुत शांतिपूर्ण वष था। रक्त संवध का छाड़कर अजय सभी अर्थों में वह नेहरू परिवार की सदस्या बन गयी थी अतः कमला नेहरू की अंतिम बीमारी और 1936 के बारम्बार उनके देहावसान से इनकी गहरी व्यथा हुई। गोलमज्ज सम्मेलन की चर्चाओं में सन् निम्पन नए भारत सरकार अधिनियम के कारण भी बहुत ही चिन्तित और मौलिक प्रकार के राजनीतिक निष्पत्ति की आवश्यकता उत्पन्न हो

वा रास्ता मेरे रास्त से मेल नहीं खाता। भूमि आदि के बारे में मुझे उनसे आदर्श स्वीकार है लेकिन मुझे उनका प्रायः कोई भी तरीका पसंद नहीं है। मैं वगैरह के बारे में राबन की पूरी कायिशी करूँगा। जवाहरलाल ऐसा नहीं मानते कि उससे वचन का कोई भाग हा सत्यता है। मेरा मत है कि यदि मेरी रीति-नीति स्वीकार कर ली जाए तो यह पूणतया सम्भव है।

दरबारी विद्वान् मराजिनी भी उन्हें इस मानसिक तनाव से नहीं उबार सकी। सरोजिनी नायडू ने जवाहरलाल नेहरू का निवेदन अपने 13 नवम्बर, 1937 के पत्र में अपनी विफलता स्वीकार की है।

‘मेरे परम प्रिय जवाहर यह पत्र मैं तुम्हें वेबेल की सीनार के आधुनिक संस्करण से लिख रही हूँ।

दीना आत्मी’ निरपेक्ष भाव में बड़ा हुआ पालक और उजली हुई गाजर खा रहा है उधर जगत उससे डूब गिर उतार चलाव के साथ बहता जा रहा है तथा बगाली गुजराती अंग्रेजी और हिंदी में फूट पड़ती है। विधान और उससे साथी उससे स्वास्थ्य के प्रति उनकी हठपूर्ण लापरवाही के कारण निराशा है। वह सचमुच बीमार है उसकी भुरभुरी हड्डियाँ और पतले होते जाते रक्त में ही राग नहीं है उसकी आत्मा का अंतरतम भी अस्वस्थ है वह अपने युग का सत्य अधिक अकेला और तन्त्र-युक्ति है भारत का भाग्य विधाता अपने ही नाश के बगार पर खड़ा है।

तुम भारत के दूसरे भाग्य विधाता हो तुम्हें मैं जन्मदिन की बधाई भेज रही हूँ आने वाले वर्ष में तुम्हारे लिए क्या कामना करूँ ? सुख ? शांति ? विजय ? मनुष्यों को ये वस्तुएँ अत्यधिक प्रिय होती हैं लेकिन तुम्हारे लिए इनका स्थान गौण है लगभग प्रासंगिक मेरे प्रिय मैं तुम्हारे लिए अटूट आस्था और तुम्हारे उस उत्पीड़न भरे भाग में उत्कट साहस की कामना करती हूँ जिस भाग पर स्वतंत्रता का अनुसरण करने वाले सभी साधकों को अग्रसर होना पड़ता है और जिसे वे जीवन की अपेक्षा अधिक बहुमूल्य मानते हैं ‘युक्तिगत स्वतंत्रता नहीं वरन् समूचे राष्ट्र की बचन मुक्ति। उस दुर्गम और जोखिम भरे भाग पर सीना तानकर चलते चले जाओ । यदि तुम्हारे भाग्य में मदद, अवैलापन और दुःख बढ़े हो तो याद रखना कि

तुम्हारे समस्त बलिदानों की चरम परिणति स्वतन्त्रता में होगी लेकिन तुम अपने आपको अकेला नहीं पाओगे ।

तुम्हारी
सरोजिनी''*

सरोजिनी की सामान्य व्याख्या को एक और घटना ने बहुत बड़ा दिया । भले ही दूर क्षितिज पर स्वतन्त्रता के विहान के घु घले संकेत प्रकट हो रहे थे तथापि उन्हें लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के उनके स्वप्न, उनकी आशाएं और जीवन भर के प्रयास अतंत विफलता की ओर बढ़ रहे हैं । नई सावित्री नियं योजना के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने भी चुनावों में भाग लिया तथा जिना ने विभाजन की पूरवल्पना के आधार पर समानता की मांग की । उन्होंने प्रातम कांग्रेस मुस्लिमलीग मिश्रित सरकारों की स्थापना की मांग की जिसे अति आत्मविश्वासी जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया । यहां से दोनों सम्प्रदायों के बीच की खाई इतनी चौड़ी होती चली गई कि उसे कभी पाटा ही नहीं जा सका । उनके मन पर सबसे बड़ा घाव यह था कि साम्प्रदायिक एकता के प्रयत्न में उनके पुराने मित्र और उनके सहकर्मी जिना ही उनके उन आदर्शों के घोरतम विरोधी बन गए थे जिनके लिए वह मैदान में डटी रही तथा काम करती रही । लेकिन, अंतिम क्षण तक न उन्होंने आशा का परित्याग किया न प्रयास ही छोड़ा ।

अंतरतम तक मानवतावादी सरोजिनी नायडू यूरोप के आकाश पर उमड़ते युद्ध के बादलों को उदास चित्त से देखती रही । भारतीय लोकमत म्यूनिख संधि के उसी प्रकार विरुद्ध था जिस तरह कांग्रेस के नेता अधिनायकवाद के संपूर्णत विरोधी थे । किंतु सुभाषचंद्र बोस इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र होता है अतः वह गांधी जी के चारों ओर एकत्र मध्यम-मार्गियों और जवाहरलाल नेहरू को नेता मानने वाले समाजवादियों के विरोधी बन गए ।

यह सषप माघ 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उभरकर सामने आ गया । अधिवेशन की पूर्वसंध्या में गांधी जी के उपवास, सुभाषबाबू की बीमारी और उस सब घात प्रतिघात की गाथा कांग्रेस

के किसी भी इतिहास में मिल जाएगी जिसमें परिणामस्वरूप सुभाषबाबू कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, अतः यहाँ उसमें विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं है। किंतु उसके बाद जो द्वंद्व आरम्भ हुआ उसने सरोजिनी नायडू को तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। सुभाषबाबू के निर्वाचन की घोषणा होते ही गांधीजी ने अप्रत्याशित रूप से यह घोषणा कर दी कि सुभाष के प्रतिद्वंद्वी की पराजय मेरी ही पराजय है। उधर कांग्रेस के चुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों के बहुमत के समर्थन के बल पर सुभाषबाबू विजयी तो हो गए थे लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में उनके समर्थक जल्पसट्टया में थे। इन दोनों परिस्थितियों ने अनियंत्रित वातावरण का निर्माण कर दिया। इसी समय गोविंदवल्लभ पंत और कांग्रेस महासमिति के लगभग 160 सदस्यों ने एक प्रस्ताव द्वारा गांधीजी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की तथा अध्यक्ष के नाते सुभाषबाबू से प्रायना की कि वह नहीं कायसमिति गांधीजी की इच्छा के अनुसार मनायीत करें। इस प्रस्ताव को आम तौर पर सुभाषबाबू के प्रति अविश्वास का प्रतीक माना गया। परिणामतः गतिरोध उत्पन्न हो गया और नहीं कायसमिति का मनानयन नहीं हो सका। दूसरी महत्वपूर्ण घटना अप्रैल 1939 में कांग्रेस महासमिति के कलकत्ता अधिवेशन के समय हुई। सुभाषबाबू अस्वस्थ थे और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर पाएंगे अतः उन्होंने त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की किंतु जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया जिसमें सुभाषबाबू से कहा गया था कि वह अध्यक्ष के पद पर बने रहें तथा पुरानी कायसमिति का ही बनाए रखें। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जब अधिवेशन शुरू हुआ तो सुभाष बाबू पहले ही त्यागपत्र दे चुके थे अतः उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करने से इकार कर दिया। कलकत्ता में सुभाष बाबू के समर्थक प्रबल थे अतः इस गति-रोध का कोई हल नहीं निकल सका तथा सवेर का अधिवेशन अनिश्चय की स्थिति में समाप्त हो गया। लंछित शाम के अधिवेशन में सरोजिनी बीच में बूढ़ पड़ी और उन्होंने अध्यक्ष की कुरसी समाल ली। उन्होंने उत्तेजित प्रतिनिधियों का दत्ता और शांति के साथ नियंत्रण में रखा और सुभाषबाबू से कहा कि आपका जा कुछ कहना है चाहिए। सुभाषबाबू ने कहा कि मैं सक्रियता के लिए एकता चाहता हूँ निष्क्रियता के लिए नहीं।' उसमें लिए एक सामंजस्यपूर्ण और

समन्वित वायसमिति आवश्यक थी। यदि उन्हें मनपसन्द वायसमिति की छूट न दी जाती तो वह अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने का तयार नहीं।

तब सराजिनी न उनसे सीधे प्रायना की। उन्होंने कहा कि "हम सब यह चाहते हैं कि सुभाषचन्द्र बोस अध्यक्ष बने रहें तथा कांग्रेस के भविष्य का माग दर्शन करें। हम उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं। हम अपने साथ उनके सहयोग की कामना करते हैं हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष अस्तित्वहीन नहीं होता। वह कांग्रेस की नीति और प्रगति का सच्चा प्रवक्ता होता है। हम अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए सुभाषचन्द्र बोस को आवश्यक सहयोग देंगे। उसके बाद उन्होंने जाशा व्यक्त की कि जवाहरलाल नेहरू का समझौता प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा, और सुभाष बाबू को इस मामले पर विचार करने के लिए समय देने की दृष्टि से अधिवेशन को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।

लेकिन, अगले दिन सबेर सुभाषबाबू अपनी स्थिति पर डटे रहे। अतः महासमिति के सामने नए अध्यक्ष का चुनाव करने के सिवाय दूसरा कोई माग नहीं बचा। उस समय यह मुद्दा उठाया गया कि महासमिति को अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार नहीं है, लेकिन सराजिनी इस प्रकार की कानूनी आपत्ति से डरने वाली नहीं थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि, "मेरा विचार है कि यह सदन इस वृत्ति की शेष अवधि के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने में वैधानिक दृष्टि से समर्थ है।" उनका यह स्वैच्छिक निर्णय यद्यपि सही मायने में सावैधानिक नहीं था तथापि उसे आम स्वीकृति प्राप्त हो गई और डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया।

स्वतंत्रता और उसके पश्चात्

एक ओर तो कांग्रेस के भीतर अनिश्चितता का वातावरण चल रहा था दूसरी ओर यूरोप में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितिवश विभिन्न दिशाओं में तनाव उत्पन्न हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सरोजिनी नायडू शांति स्थापना का काय करती रही। उनके लिए भारत से बाहर युद्ध और मानव-जाति का कष्ट तथा भारत की पीड़ा के बीच कोई अंतर नहीं था। ऐसे समय पर न तो सरोजिनी और न गांधीजी ही स्वायत्त की दृष्टि से सोच सकते थे। राजनीतिक दृष्टि से इस बारे में सदेह नहीं कि स्वतंत्रता के सेनानी अपने हित के लिए उस इंग्लैंड पर दबाव डाल सकते थे तथा उसका साथ सौदेबाजी कर सकते थे जिसको आगामी चार वर्षों में प्रायः घुटने टेक देने की स्थिति का सामना करना था। वे दोनों यह बात जानते थे कि सत्त सौदे सस्ती और अस्थायी विजय की ही जन्म देते हैं। अतः मानव जीवन में बस सिद्धांत पर्याप्त नहीं होते बरन उच्च सिद्धांतों की आवश्यकता होती है यानी बुनियादी भलमन साहस की।

उत्तरी अरमाट जिला कांग्रेस के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए सरोजिनी नायडू ने कहा 'इंग्लैंड आज ससार से कट गया है लेकिन हम भारत को लोग उससे साथ जुड़े हैं और हम उन इंग्लैंडवासियों के साथ भी जुड़े हैं जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं और भारत के खतरे ने इंग्लैंड के

खतरे को दुगुना कर दिया है। यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञा ने इस बात को पहले ही समझ लिया होता तो इंग्लैण्ड को नाज़ी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने में भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता। कांग्रेस इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे ब्रिटिश सरकार का परेशानी हो, वह केवल यह घोषणा चाहती है कि भारत को युद्ध के उपरांत स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यदि यह घोषणा अब तक कर दी गई होती तो ब्रिटेन की कठिनाइयां बहुत बड़ी सीमा तक दूर हो गई होती क्योंकि उस भारत का अधिकतम समर्थन प्राप्त हो जाता।'

1940 में कांग्रेस कायममिति की पूर्ण बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के सही माध्यम के रूप में अहिंसा में आस्था को दाह-राया गया तथा उस समय यूरोप में नाज़ीवाद और लावतंत्र के बीच चल रहे युद्ध में लोकतंत्र के प्रति भारत का हार्दिक समर्थन व्यक्त किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यद्यपि भारत लोकतन्त्रात्मक दलों के युद्ध प्रयासों में तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक कि वह उसमें समानता और स्वतंत्रता के आधार पर उनका साथी न बन जाए तथापि वह मित्रराष्ट्रों के युद्ध प्रयामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा। अबुल कलाम आज़ाद उम गुट का नतूत्व कर रहे थे जो ऐसा मानता था कि भारत का युद्ध के प्रयाम में पूरा समर्थन तथा मित्रराष्ट्रों का साथ देना चाहिए। सबिन गांधीजी इस बात पर दृढ़तापूर्वक दृढ़ रहे कि भारत अहिंसा से प्रतिवद्ध है अतः वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता। प्रथम विश्वयुद्ध में उन्होंने एम्बुलेंस कार में काम किया था और वे पटिटया बनाया करते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध से उनकी आस्थाओं में कोई अंतर आया था नहीं था।

इसके पश्चात् कांग्रेस ने अहिंसात्मक गतिविधियों अथवा शांति के दृढ़ ऊंचा रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जिसमें कि एक बार तो स्वतंत्रता संधी गांधीजी के मिडान्ता का अनुशीलन हो सके तथा दूसरी बार युद्ध प्रयाम में बाधा भी न पड़े और मुश्किल के समय में ब्रिटिश अधिकारियों का परेशानी न हो। गांधीजी, जवाहरलाल तथा अन्य नेताओं के साथ जेल गंगानिनी का भी जेल में डाल दिया गया सबिन 12 नवम्बर, 1940 का उन्होंने पूर्ण में लड़ी ठाकरों के घर से पक्षों की दिया

‘जरा देयो तो सही मुझे किस गरिमाहीन रीति से ‘एकात के उद्यान’ (यरवदा कद्रीय जेल) से केवल इसलिए निकाल दिया गया कि मेरे स्वास्थ्य की आम स्थिति के बारे में दो पुराने कनल (चिकित्सक) आशंकित हो गए थे कि वही मेरे लगाए हुए फूलों के पौधा के बीच ही मरी मृत्यु न हो जाए। कनल आठवानी ने मुझसे कहा कि कृपया अब यरवदा न आयेँ हम न घबरा लेंगे न जिम्मेदारी। मैं चुहिया जैसी सगिनी हूँ (मेहता) के साथ बहुत आराम से बस गयी थी। मैं स्वाध्याय के लिए अभी दासो पुस्तक की सूची बनाकर तैयार की है। मेरी गहसज्जा परिपूर्ण और सुविधाजनक थी, मालूम नहीं अब बीना आदमी मुझसे क्या काम लेगा। मैं बस बधा के लिए खाना हो रही हूँ।

सरोजिनी ने तो अपने स्वभाव के अनुसार उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक घर बना लिया था और एक जीवनचर्या बना ली थी। सरोजिनी बहा भी फूलों के बीच रहती उनकी प्रिय बिरयानी तथा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं लाने वाले मित्रों का अभिनन्दन करती, बाहर की दुनिया की गप्पा को सुनती जिनमें वह छोटी रहती थी और साथ ही जसा कि उन्होंने इस पत्र में लिखा है, ‘इस विषय विधाम से मेरे स्वास्थ्य को लाभ होता।’

वह अपने बारे में स्वयं कुछ भी निगम नहीं कर सकती थी। जेल के बाहर दुबले स्वास्थ्य लिए उन्होंने दो दिन बाद वर्धा से लिखा

मैं अभी बीना-आदमी के पास से (कच्ची प्याज और पालक में हिस्सा बटाकर) अभी लौटी हूँ। मैं ही मैं मुस्कराते हुए वह बोल सचमुच, सरकार तुम्हें बहुत समय तक जेल में नहीं रख सकती थी। तुम्हारा स्वास्थ्य जेल जाने लायक ही नहीं था लेकिन मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकता था ? अब वह कहते हैं कि मुझे और सत्याग्रह नहीं करना है क्योंकि बैसा करना मेरे लिए किसी भी सरकार के प्रति अन्याय होगा। यहाँ तो मेरे लिए डेर सारा काम पड़ा है जो मुझे थका डालगा लेकिन यदि मुझे यरवदा में रहने दिया गया होता तो मैं वहाँ जाराम पा सकती थी वहाँ मुझे पूरा आराम था। मैं बस बर्बाद प्रांतीय कांग्रेस समिति के किसी काम से बर्बाद वापस जा रही हूँ तथा 20 अथवा 21 तारीख को मैं कुछ सप्ताहों के लिए घर

लौटूंगी।”

उनके पत्र में आगे कहा गया है कि पपी (उनकी छोटी बेटो नीलामणि) 24 तारीख को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए बगनौर जाएगी जिसमें सम्मिलित होने का एक आवश्यक निमन्त्रण सम्मेलन की तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी मनन न सरोजिनी को भेजा था। पद्मजा उस समय विजय लक्ष्मी पंडित की हत्या के जेल की सजा के कारण इलाहाबाद में उनके बच्चा के पाम थी। सरोजिनी ने पत्र के अंत में लिखा ‘अब दविधा की दीय अवधि समाप्त हो गयी है अब मुझे आराम मिल पायेगा। अपना ध्यान रखना और जवाहर को मेरा स्नेह-सागर पहुंचा देना।

लेकिन उस वृष उनके भाग्य में विग्रह बढ़ा ही न था। हैदराबाद में घर लौटने पर उन्हें अपन बेटे बाबा की पत्नी ईश की कसरत धीमी मृत्यु के सताप का साक्षी होना पड़ा। वह कुछ नहीं खा पाती थी अंत में वह निश्चिंतता में सुनहरे नारियल मगाए जाते थे जिनका पोषक जल मरणासन ईश का पाठी सहित देता था। लेकिन उस सबका मासो होना भयकर था और उन भयकरता का वजन उन्होंने जवाहरलाल को लिखे एक पत्र में इस प्रकार किया है

‘जेल से तुम्हारे सुन्दर पत्र और जेल से बाहर जान पर उसमें भी सुन्दर वक्तव्य ने मेरी पीड़ित आत्मा का प्रेरणा दी और आराम पहुंचाया। मेरा जीवन त्रासदिया के मामले में समृद्ध रहा है तथापि पिछले तीन महीने मेरे जीवन के अधिक सतत के दिन रहे हैं, किंतु व्यक्तिगत दुःख और कष्ट आखिरकार व्यक्तिगत और निजी ही होते हैं।’

लेकिन राष्ट्र का बाध व्यक्तिगत कष्ट के कारण रखा नहीं रह सकता था। सरोजिनी निकल पड़ी। 6 अप्रैल 1940 में हैदराबाद में राष्ट्रीय गणतंत्र सभा के मिलनित में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता करत हुए श्रीमती नायडू ने कहा

“मुसलमान और इस्लाम के अनुयायी हान के कारण तुम्हें बहुत दुःख में भयभीत नहीं होना चाहिए न विद्रोह करने का विचार ही मन में लाना चाहिए। इनके विपरीत तुम्हें इस्लाम के उपदेशों के अनुसार आचरण करना चाहिए, वह हम प्राप्ति का मंदार देता है। तुम व्यापारी बनकर भारत जाए थे किंतु अब विनिमय में भिन्न तुम मात्र भारत की भूमि पर

वस गए और तुम इस अपना घर बना लिया। भारत की सत्कार भावना ने तुम्हें यहाँ मगदूषक रहने का अवसर दिया और तुम और वही नहीं यही मराग भी। इतिहास ऐम अनन तथ्यो स भरा पडा है जिनकी उपक्षा नहीं की जा सकती और जो यह मित्र करते हैं कि भारत व मुसलमाना न हिंदुआ की अनेक प्रयाआ का स्वीकार कर लिया है और व हिंदुआ व साय पुलमित गए हैं। इस महान दश म दांना सप्रदाया व बीच समान तौर पर एक नई भाषा भी विकसित हा गई है। कोई भी उनको अलग करने की बात नहीं कर सकता क्याकि उनका विकास इस प्रकार हुआ है कि वे एक दूसरे स पयक हा ही नहीं सकते। हिंदू मुसलमान और अय सप्रदायो के लोग मिलकर भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं तथा उनको सांप्रदायिक दोला म विभाजित और खडित करने की बात मूखतापूर्ण है।'

शताब्दिया व बाद भारत की प्राचीन ममुद्री महत्ता को पुनर्जीवित करने वाली सिधिया शिपिंग कंपनी का उदघाटन जब राजेन्द्र प्रसाद ने बंबई म किया उस अवसर पर सराजिनी ने कहा

मैं उस दिन की राह देख रही हूँ जब हमारा दश म हमारे बनाए हुए कानून होंगे हम अपनी विद्याआ के विकास के लिए स्वय उत्तरदयी होंगे, भारत म एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा शोषण का समस्त भय समाप्त हो जाएगा, अपनी ही भूमि पर हम संपत्तिहीन नहीं रहेंगे और पुनर्जीवित अथवा नए सिरे से स्थापित प्रत्येक उद्योग व लिए विकास का खुला क्षेत्र रहेगा।"

अत म उहाने कहा था हम आशा करनी चाहिए कि जहाज निर्माण का उद्योग अय महान उद्योग का माग प्रशस्त करेगा। उस स्थिति म यह सबसे अधिक दूरगामी औघो

गिक और राजनीतिक उपलब्धि होगा इन यादों म जो जहाज बनेंगे उनको उस सब सामग्री को जो इनम लादी जाएगी उन सब मुसाफिरा को जो इन जहाजो म यात्रा करेंगे, और सबसे अधिक उन राजदूतो का जो घरती के विभिन्न छोरो तक महान महात्मा का संदेश ले जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है।"

इस बीच यूरोप के युद्ध ने एशिया म एक दूसरा युद्ध भड़का दिया। 1941 व बाद खतरनाक घटनाआ की एक श्रृंखला चालू हो गई जापान ने दक्षिण

जवाहरलाल मोलाना आजाद व अन्य लोगा को अहमदनगर किले में। देश भर में गिरफ्तारियां हुई और कोई चार हजार लोग जेलों में डाल दिए गए। इस वार जेलों के नियम कठोर थे तथा बंदियों का पत्र-व्यवहार की भी अनुमति नहीं थी। तथापि गांधीजी ने अपने जेलरों के साथ एक अनुपम कौटुंबिकता का पत्र-व्यवहार बनाए रखा जिसने उन्हें रुला दिया। महाराष्ट्र सरकार की गांधीजी को फांसी देने का निश्चय महात्मा की उस रीति नीति का अभिलेख सुरक्षित है जो उन्होंने अपने बंदीकर्तव्यों को मुकाम के लिए इस्तेमाल की थी। एक पीढा समय पत्र में जेल-अधीक्षक ने अपने सहयोगी से इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा कि गांधीजी के एक पत्र का उत्तर तत्काल क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि देरी का परिणाम भयंकर हो सकता था।

8 अगस्त 1942 से मई 1944 तक जेल की लंबा सजा से यह बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश सरकार ने दृढ़तापूर्वक यह तय कर लिया था कि इस बार वह नहीं मुक्त होगी। सरोजिनी ने ही यह अनुपम योग्यता थी कि वह जेल की उस लंबी अवधि को एक जीवन पद्धति में डाल सकी जिसके दौरान दुःखटनाएँ हुईं तथा महादेव देमाई और कस्तूरबा दोनों की मृत्यु हुई। इस सबका विवरण पसंजा के नाम उनके स्नेहपूर्ण पत्रों में हुआ है। 16 सितम्बर, 1942 के पत्र में उन्होंने लिखा

‘प्रातः काल ग्यारह बजे चिट्ठियाघर में यह खान का समय है। सबसे पहले मुख्य पशु का खिलाना होता है, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि खाना परोसन के लिए तैयार होकर खरगोशों का खाना परोसा जाए। खरों में मुख्य रसाइया है अतः उस भाजन की सभ्य आदतों में भ्रष्ट (दीक्षित) कर रही हूँ। नस्टरशियम सलाद, उबला हुआ सब शब्द में मक्खन लगाया हुआ टोस्ट (उत्तम प्रिय पशु का मक्खन और मर पीछे के बरामदे में बनायी गयी पन पर सिक्की हुई रोटी)। अच्छा तो मैं अपना काम कर जाती हूँ, मगर मैं अपने कमर से सटे हुए छोट कमर से अगले कमर में जान से पहले नूमा के रोबेदार माथ पर चुबन धरे देती हूँ और तुम्हें अनंत प्यार भेजती हूँ।’

एक अन्य पत्र में, जिस पर 14 अक्तूबर की तारीख है, उन्होंने लिखा ‘ममाचार पत्नी की गुप्तियाँ और रडियो सदेश पारिवारिक समाचारों

सेस मरे निण भेन मर तो मैं आभार मानूगी। मेरा पलग इतना बड़ा है कि उस पर साग परिवार जामानी स सा सवता है और मर पास एनी कोई चादर नहीं है जो उसन आधे म अधिक् का ढक सक। कुछ छोटे भेजपोश भी यहा भेजन रान सामान म शामिल कर लेना मगर यह ध्यान रखना कि व चटकीने रगा व न हा।”

आपर माइम म न उनके धवपन म उनक बार म लिया था कि वे 'अलग खड़ी हाकर हमारे घर म अपनी राय बताती हैं।' उनके पत्र की जगरी पकितया म व वन की पुष्टि करती है

मरा भानुमति का बुनवा तुम लागी की कलना मे वही अधिक् असबद ह। इस छोट म घिर हुए म्यान म बहुत थाने म लाग है लेकिन उनम ही मैं समूची मानव जाति का अध्ययन कर सकती हू और (विवश होकर या स्वच्छ म) मानवीय मस्तिष्क और स्वभाव की अहमयताओं और माका तथा छोट और बड़े मामना म जिन रीतिया से व अपनी अभिव्यक्ति करते है उन रानिया व बार म शोध कर सकती हू।”

वह वस्तुतः अपन नैतिक जीवन की समस्त छोटी छोटी घटनाओं के बारे म लिखती अपना हस्तकी फुलकी शैली म बंदियों के जीवन स परिपूर्ण जेल की की तथा अपन कायकलाप की सही सही तस्वीर पेश करती एव स्वयं जो पुस्तकें पढ़ती ह उन पर लिपिबधिया करती। उनके समस्त पत्रों म दूरदराज के मित्रों व प्रति भेजे गए मदेशों और छोटी मोटी बधाइया की याकी मिलती है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीबा व प्रत्येक क्षेत्र मे काम कर रह लोग म रुचि लने और उनकी किता करन की कितनी बिराट क्षमता उनके भीतर थी।

28 अक्तूबर को उन्होंने लिखा

इस समय घर म दोपहर के भोजन के बाद की शांति छापी हुई है। उन सबन अपनी अपनी विविध भाजन सामग्री खा ली है। बीबा बूढ़ा ट्वी-डिलडम (गाधोजी) हरी पत्तिपा को अपनी बकरी खूराक के स्थान पर सूखे मेवे और ताज़ फल की गिनहरी खूराक का अभ्यास डाल रहा है। उधर अपनी हान की ही बीमारी म उठन के बाद ट्वीडिलडी (बम्तूग्वा) म भोजन के प्रति गहरी और उत्कट आसक्ति उत्पन्न हो गई है। उनकी

टूटी फूटी अंग्रेजी में उनका भोजन बहुत बढ़िया, न फीका न मसाला' होना चाहिए। मुझे प्रतिदिन उनके लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाने की दृष्टि से अपन मस्तिष्क पर ज़ार डालना पड़ता है। उा दोनों का बहुत देरी से बढ़ी जीवन में प्राप्त इस सुहागरात के दिना में देखना बहुत हृदय-स्पर्शी होता है। ट्वीडिलडम उस पाठ दोहराना सिखाता है और टवी डिलडी उसको एक शक्तिशाली बड़ा पत्नी की तरह चकमा दे देती है। उन्हें पिछले साठ बरसों में लगातार इतने लंबे समय गांधीजी के जीवन और वित्त का केन्द्र बिंदु बनने का अवसर नहीं मिला था। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें पैटर्न की कविता 'टायज (खिलौने) याद है या नहीं। जब कभी मैं 'वीन आदमी' के कमरे में होकर गुजरती हूँ और उसकी चीज़ें रखी हुई देखती हूँ (उन्हें प्राइमर जरबी अक्षरों की अभ्यास पुस्तिका, रामायण, मैडम क्यूरी की जीवनी जॉक्सफोर्ड शब्दकोश चर्खा, गुतादस्ता शहद की बोतल, तेल तथा अन्य फुटकर एक एकदम अनावश्यक जीपधिया) सब मुझे उस हृदयस्पर्शी कविता का ध्यान आ जाता है— ये सब वस्तुएँ खिलौने हैं— पलका पर अधसूखे आसू जासू नहीं रक्त के आसू हैं— अदृश्य, और बहुत लाल हो गए हैं जो अतथ्यता से। खैर, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें एक पूरा खेल है और वह महान खेल का जान्ना ढंग से खेल रहा है और बीने ट्वीडिलडम से अधिक बड़ा खेल और कौन हो सकता है।"

पसजा के जन्मदिन 17 नवंबर पर उनकी मा ने उनको बधाई देने के लिए एक पत्र लिखा

"मेरी प्यारी बच्ची,

यदि स सर कार्यालय में वह भी हुआ जिस तुम व्यंग्य में यातायात अवरोध (ट्रफिक जैम) कहती हो तो भी मुझे आशा और विश्वास है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परिमाण से कहीं अधिक स्नेह और तुम्हारी गणनाशक्ति से कहीं अधिक आशीर्वाद लेकर जाने वाले इस विशेष पत्र की मकन और त्वरित यात्रा के लिए 'हरी चड़ी' दिखा दी जायगी। क्या पपी ने (यदि उसे मेरे जादेशों वाला पत्र मिल गया हो) मेरा वह काला सटूक खोलने की व्यवस्था की जिसमें मैं एक छोटी सी भेंट रखकर छोड़ आई

थी जिससे कि मेरी अनुपस्थिति की स्थिति में उसका उपयोग हो सके। क्याकि मुझे यह पूर्वाभास हो गया था कि मैं इस समय घर पर नहीं रह पाऊँगी। यदि पपी को मेरा पत्र न मिला हो तो तुम अपने आप साड़ी सटूक में न निवाल लेना। चात्रियों के मरे गुच्छे में दो पतली सी चाबियाँ एक साथ बंधी हुई हैं यदि ताले की चाबी हाथ न लगे तो उन चाबियों में पत्र भर में ताला खुल जायेगा। कुछ देर के लिए अपने आपको काया और आत्म दोनों से उस साड़ी में लपेट लेना (उस दुबल और पीड़ित काया, तथा ज्वाला साहस और स्वाभिमान में परिपूर्ण उस उज्ज्वल और अपराजेय आत्मा की) तथा उनके सने वान के प्रतीकात्मक सौन्दर्य और अर्थ को हृदयगम करना उसमें फूला की कोमल सुरम्यता भरी है उसमें दीप-शिखा का उज्ज्वल जादू है। मरी प्यारी बच्ची वह तुम्हारी प्रतीक है।" जब उस वष बीतता गया उनके पत्रों में उन पशुओं के प्रति उत्कट भावना व्यक्त होनी लगी जिनसे वह घिरी रहती थी। उन्होंने लिखा कि काश घर से भेजे गए पासल में एक छोटा सा कुत्ता भी होता। वह आगे लिखती हैं कि घरती पर सत दूसरे प्रकार के पशु में जूझन में अत्यंत यत्न होते हैं तथा उनका हृदयों अथवा उनकी गोदी में प्यारे में छोटे गुलाबी जिह्वा वाले मूँ मंद गुराँठि पिल्ले के लिए स्थान नहीं होता। 1942 के अंतिम पत्र में वह लिखती हैं तुम सब प्रिय जना के लिए बहुत बहुत मुन्नद यप की कामना करती हूँ और प्रायना करती हूँ कि हम सब पुन 1943 में मिल सकें।

1943 के आरम्भ में पद्मजा पुन अस्वस्थ हो गई और उनकी माँ ने उनको अपने पत्रों में धीमी गति से काम करने आराम करने और प्रवास पर न जाने का परामर्श दिया साथ ही लेदपूर्वक यह भी स्वीकार किया कि मुझे इस बात की चेतना है कि यह बात बर्मी ही है जैसी कि औरो को नसीहत छुद का पड़ीहल लेकिन मुझे अपने अनुभव की वटुता यह लिखने को विवश करती है।' इस समय सरोजिनी 63 वर्ष की थी और गांधीजी तथा वस्तूरवा 73 वर्ष के। जेल की निष्क्रियता बाहर के जगत के साथ संचार के अभाव तथा ब्रिटिश दृष्टिमिता के वातावरण ने जेल के सभी सदस्या पर बहुत तनाव डाला क्याकि इस विचार में बचा नहीं जा सकता था कि इस बार जेल जीवन की अवधि

वर्षों नम्पी होगी।

एक दिन जिस समय सरोजिनी भेंट के कमरे में जेल अधीश्वर कनल भडारी में चर्चा कर रही थी महादेव देसाई ने बताया कि उनकी तन्त्रियत ठीक नहीं है। वह अपनी कोठरी में जाकर लेट गए और दिल के दोरे से उनका देहात हा गया। गांधीजी ने तुरन्त वागडोर मभाल ली। महादेव देसाई के शव को स्नानागार में लिटाकर उहान दूसरा को उसके भीतर जान की मनाही कर दी तथा शव पर चदन का लेप करके वह तब तक उसके पास ही रूँठे रहे जब तक कि जेल अधिकागिया ने बाहर के चौक में उनके दाहमस्कार की व्यवस्था की।*

यह बात जामानी में ममझी जा सकती है कि उनके परिमीमित अस्तित्वा के तग दायरे के भीतर इन सब घटनाओं की भीषणता न निराशा और अवसाद का घातावरण पैदा कर दिया था। भीरावहन न उस समय का विवरण इस प्रकार लिखा है "सरोजिनी देवी का मनावल अजेश था। जामाखा महल में एक साथ नजरबंदी के दौरान बापू भी अब तक सरोजिनी देवी के स्वभाव की गरिमा को नहीं समझ पाए थे। इस समय जाकर जब हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तब हम उनके मात हृदय की विशालता और कष्ट तथा अवसाद के क्षणों में उनके चरित्र की सुदृढता को समझ पाए।"

सरोजिनी ने जेल में जिस घर का निर्माण कर लिया था उसमें उनका कमरा जोर बरामता ही था जिनमें अमश भाजनकदा और रमोईधर था जिसकी वह स्वामिनी थी और जिसमें एक पुराना सिल्क का ड्रेसिंग गाउन पहनकर बायले की छाटी छाटी सिगडिया पर वह अपने बरतन टडकाती रहती थी। एक पुलिम जमादार, और बगीचे तथा गांधीजी की बकरी की देखभाल के लिए तैनात दा सिपाहिया के अतिरिक्त उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति की कोई सहायता उपलब्ध न थी। उनमें से एक सिपाही अपनी बरदी के भीतर सीधा सादा भारतीय पुवक लगता था वह शीघ्र ही 'भाताजी' का स्वैच्छिक अनुचर हो गया और घाना बनाने में उनकी सहायता करा लगा।

फिरु सबकी चिन्ता करन और रोगिया के लिए विशेष जाहार तैयार करन के बावजूद यह छाटी सी टाली निराश हान लगी। कस्तूरबा न बताई उद कर

*कनल भडारी के साथ भेंट वार्ता

दी और 13 फरवरी म गांधीजी न अपन आपका जनता म सबका अलग कर दन के प्रतिरोध म आत्मशुद्धि का उपवास करन की घोषणा कर गी तो मराजिनी का विश्वास हो गया था कि वह नही बचेंगी और उहान यह बात गांधी जी स कह दी थी वापू आपका उपवास वा को मार डालगा ।'

उपवास आरम्भ हान स पहले वायसराय साह लिखलिपगा न गांधीजी को लिखा था आपका यह बात निश्चित रूप स समय सनी चाहिए कि काग्रस क बिरुद्ध लगाए गए आरापा का कभी न कभी उत्तर देना ही हागा और उम समय आपको और आपन साथिया को अपनी मफाई दुनिया क मामन दन का अवसर मिलेगा यदि आप कमा कर सके और यदि डम बीच आप अपन आपही अपन किसी बाय द्वारा जसा कि आप दम समय साच रहे प्रतीत हात हैं उस अग्नि परीक्षा स निक्ल भागन की चेष्टा करत हैं तो निणय आपकी अनुपस्थिति म आपके बिरुद्ध जाएगा । ब्रिटिश सरकार क अधिकारी गांधीजी क उपवामा को आपकी विरुद्ध रहन का निश्चय कर लिया था चाह उसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी होते तथा उनक दाह सस्कार के लिए सब तयारी कर ली गई थी जिसमे चित्ता के लिए चदन की लकड़ी का सग्रह भी था । लेकिन इस तयारी का उपयोग बाद म बस्तूरवा के लिए हुआ । उपवाम

उपवाम 10 फरवरी 1943 को सदा की तरह प्राथना स आरम्भ हुआ और बस्तूरवा न अपन पति का पूण उपवाम से पूव अंतिम चम्मच सतरे का रस पिलाया । इक्कीस दिन तक गांधीजी न सतरे का रस भी नही लिया । उपवास के तीमरे दिन गांधीजी मूर्छित हो गए । चिकित्सा विशेषज्ञ जनरल क "डी और

कनल बगरशाह ने बाद म कहा था कि जहा तक मनुष्य की बुद्धि काम करती है वहा तक यही कहा जा सकता है कि गांधीजी की उस समय मृत्यु हो जानी चाहिए थी । उनका वच जाना एक चमत्कार ही था और चिकित्सा विज्ञान उसकी व्याख्या नही कर सकता । इक्कीस फरवरी को उस समय सुशीला नायर गांधीजी के पास थी जिस समय वह जी मिचलाने और यूरेमिया क कारण शक्ति घावर बेसुध होने लग थे । हताश म सुशीला ने गांधीजी का बूद बूद करके नीबू का रस पिलाना शुरू कर दिया और गांधीजी पर उसका अमर हुआ तथा

धीमे-धीमे उनमें जीवन लौट आया ।

इस सदन में यह कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया जब जनरल कडी को बुला लिया गया था और वह कमरे में बाहर निकलते ही दौड़े । वह अत्यंत चिंतातुर नजर आते थे और उसका चेहरा मुष्ट हो गया था । बाहर उन्हें कनल बगेरशाह मिले और वे दोनों कमरे में गोट । वहां उन्होंने गांधीजी को आखें खोले हुए पाया । गांधीजी ने उनसे मभीरतापूर्वक पूछा, "आप क्यों आए हैं?" ऐसा प्रतीत होता है कि जब कंडी ने उससे पहले उनकी जाच की थी तो उन्हें यह विश्वास हुआ था कि गांधीजी की मृत्यु हो गई है ।*

पद्मजा के नाम 19 फरवरी के अपने पत्र में मर्गोजिनी ने उस अग्नि परीक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है

"तुम स्वयं ही सोच सकती हो कि मेरे पास समय की कितनी तंगी है । मेरा चित्तन प्रायः एक स्थान और एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है । मरवारी और मर सभ्यारी सभी चिकित्सक एकमत होकर उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं तथा उनकी सेवा में लगे हैं । निश्चित रूप से वह बहुत कमजोर हो गये हैं और भारी कष्ट में हैं, लेकिन इस स्थिति में भी चंचल परिहाम उनमें से फूट पड़ता है और वह मेरे साथ सदा की तरह मजाक करते रहते हैं । मैं उनके पास बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे यहां की समूची व्यवस्था संभालने तथा लोग के बीच सामंजस्य बनाये रखने का सारा भार अकेले ही ढोना पड़ता है । व्यवस्था संभालना तो आसान काम है लेकिन मानसिक तनाव की वर्तमान स्थिति में लोग के बीच सामंजस्य बनाए रखना सबसे अधिक कठिन कार्य बन गया है ।

"यह जानकर तुम्हारा मन बहुत भर आएगा कि कल शाम उपवास के नवें दिन वह बहुत ही अशक्त हो गए थे, लेकिन प्रार्थना के समय उन्हें एक मराठी भजन याद आ गया जो मुझे पसंद है और उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में आदेश दिया कि क्योंकि वह भजन मुझे पसंद है इसलिए उसे गाया जाए । उनकी वास्तविक महानता इस बात में निहित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का अपना स्नेहपूर्ण चित्तन प्रदान करते हैं तथा

*माता जी रंहाणा तैयबजी के साथ भेंट वार्ता ।

छोटे स छोटे व्यक्ति के प्रति भी उनका मन और हृदय में अचूक उदारता मरी रहती है।'

और 3 साच का उद्घोष लिखा
'प्रिय बेटी ! आज तुम्हारा हृदय मृत्यु की छाया की अधिकारमय घाटी

से बीने मायावी यात्री की सुरक्षित वापसी पर प्राथना का दीप गान और प्रभु की प्रशंसा से उत्फुल्ल हो उठा होगा। वापसी की यह यात्रा उद्घाटन विस तरह पूरी की इस बारे में चिकित्साशास्त्र का ज्ञान सबका मौन है। यह तो सबत आस्था का चमत्कार है। लेकिन वह भी कसा भयानक समय था जब हम आशा और भय से देखते रहते थे आशा से कहीं अधिक भय से। किंतु बीना बूढ़ा आदमी वस्तुतः अपन उपवास का बीमबे दिन और इक्कीसवीं यानी अंतिम दिन यानी कल विकटर हुआ का '93' का अंतिम अद्याय पढ़ रहा था उसने अपन पोते कनु की सगाई बिना किसी पूर्व कायन्त्रम के आश्रम की एक बगली लडकी के साथ सपन की। कनु यहाँ अस्थायी परिचारक बनकर आया है। रस्म में दोनों के हाथ मिलाए गए और उन्हें मुह भरकर गुड खिलाया गया। मैंने उसकी (गांधीजी का) भारत सरकार के एक भूतपूर्व सदस्य के साथ द हाउड आफ हैवेन की चर्चा करते सुना। वह बेचारा अंग्रेजी भाषा की कविता से सबका अपरिचित था और उसने यह समझा कि यह कोई नए किस्म का कुत्ता है जो कि स्वयंजात सवा (हैवेन वान सत्रिम) इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य का लिए उपयुक्त पालतू पशु माना गया है। आज का समारोह बहुत साग तथा बहुत छोटा-सा था बाहर के लोग मकबल चिकित्सक थे जो उपवास टूटने के समय गांधीजी का देखने आ गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उपवास टूटने से पहले कुछ प्रारम्भिक काम होंगे वे बहुत बुझलतापूर्वक सपन हुए उपनिषद् की प्राथना और एक भजन तथा कुरान की कुछ आयतें। किंतु सर्वप्रथम कायन्त्रम मबने लिए आश्चर्यजनक रहा। विधान (डा० विधानचंद्र राय, जो 15 परवरी से गांधीजी का पास थे) पक्ष पर बैठ गए और उन्होंने समारोह का समारंभ टगार की मुर्त और जत्यत समयानुकूल कविता जहाँ मन मुक्त है, से किया। पारंपरिक सतर का रस पीन से पहले बीन आत्मी न सौम्य-उदारतापूर्वक अपन चिन्तितवा

के प्रति धर्मवाद का लघु भाषण आरम्भ किया किंतु वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही भाव विह्वल हो गया। उसको सभलने तथा धर्मवाद के गरिमामय शब्दों को पूरा करने में कुछ समय लगा। यह देखकर वहाँ सभी लोग भाव-विभोर हो गए। वह नवजात शिशु से भी अधिक कमजोर है और मेरे मन में आशंका है कि वह अभी सकट से पार नहीं हुआ है। लेकिन जिस आस्था ने उसे छाया की घाटी में जीवित रखा है वही आस्था उस सुनहली धूप में भी ज़िंदा रहेगी।

इस प्रकार वह समय पूरा हो गया जो एक त्रासदी के अंतिम कगार पर पहुँचने वाला था। उसने (गांधीजी) ने चिकित्सक से कहा "ईश्वर ने मुझे किसी प्रयोजन के लिए जीवित रखा है। मैं मृत्यु और जीवन दोनों के लिए तैयार था। उसकी (ईश्वर की) इच्छा ही मेरा मार्गदर्शन करेगी।

हमारी जेल के द्वार फिर से बंद हो गए हैं। वे बंद खुलेंगे, यह मुझे मालूम नहीं है। इस बीच हम अपने नियमित कार्यक्रम की ओर लौट रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर के साथ।"

और सरोजिनी अपना पत्र अपनी विशिष्ट शैली में समाप्त करती है "अब विषम प्रकार की समस्त चिंताएँ दूर हो गई हैं अतः मुझे आशा है कि प्यारी बच्ची तुम स्वस्थ हान की ओर ध्यान दोगी। मेरे बारे में चिंता मत करना।"

"बुद्धिमान" सरकार ने आवश्यकता का पूर्वानुमान करके जेल की लकड़ी तैयार रखी थी, और जेल के सभी बंदी यह बात जानते थे। पूना के उस जजर महल में बंदी मुट्ठी भर लोग अपना जेल-जीवन की अवधि के बारे में अनिश्चित थे, उनका स्वास्थ्य खराब था और वह नाड़ी दौलत में पीड़ित थे। वह अपने आपका ध्यस्त रखने के लिए हर प्रकार के प्रयास करते तथा यह जानकर दिन बिता रहे थे कि मनोबल बनाए रखना जेल सरीखा है। ऐसी स्थिति में सरोजिनी का अचानक मलरियाग्रस्त हो जाना मचमुच परेशानी का कारण बन गया होगा।

भारत के नए वायसराय लॉर्ड बंनेल मेनापति रह चुके थे। भारत की वाग-डोर अब उनके हाथों में थी और गांधीजी के सहयोगियों में से कोई भी उनका

नहीं जानता था। गांधीजी इस अपवाह पर भी चिंतित थे कि भारत का विभाजन करने की योजना बनाई जा रही है। इन अपवाहों की सचाई का पता लगाने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। 'किन्तु बबल के प्रति 'याप' करना होगा और यह मानना होगा कि उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने की भर-सक चेष्टा की। इस समय गांधीजी इतने हताश हो गए थे कि उन्हें यह लगन लगा कि अगले सात वर्ष जेल में ही बिताना होगा। सरोजिनी का बुखार बढ़ता गया तथा चिकित्सक उनकी स्थिति के बारे में घबरा उठे। 21 मार्च का उन्हें बिना किसी पूर्वसूचना के स्ट्रिचर पर जेल में ले जाया गया। ब्रिटिश सरकार के अभिलेख में इस बार में बबल यह उल्लेख मिलता है "बंदी, सरोजिनी नायडू, बिना शर्त रिहा कर दी गई।" अगले पूरे एक वर्ष गांधीजी और बस्तूरबा जेल में रहे। जिस समय बस्तूरबा अपनी सशक्त आत्मा के बल पर कठोर और कष्टमय जीवन का झेलकर दिवंगत हुई उस समय उनकी अवस्था 74 वर्ष थी। जो हृदय इतनी लंबी अवधि तक इस विचित्र पुरुष के साथ एकता के स्वर में घड़कता रहा वह एक लिंग खामोश हो गया। साठ साल तक उन्होंने असह्य बलिदान किए लेकिन गांधीजी जीवन की पूणता तथा पूण आत्मसमर्पण से प्राप्त होने वाली हिताकारी शक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से उनसे कभी सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अनेक बार बा' की कठोर परीक्षा ली लेकिन बा' की भक्ति निस्सीम थी। अब वह नहीं रही। उनकी मृत्यु के तीन महीने बाद तक गांधीजी जेल में रहे। स्नेहसिक्त और निष्ठावान बा' के बिना उन महीने में गांधीजी के अकेलपन का अनुमान लगाया जा सकता है। यह उनकी अंतिम जेल यात्रा थी। सरोजिनी ने भल ही आगा खा महल का स्ट्रिचर पर छोड़ा हो उन्होंने अपने बिनलक्षण स्वभाव के अनुसार जेल से बाहर कायसमिति की एकमात्र सदस्या होने के नाते बीमारी में भी भारत छोड़ो आंदोलन की वागडोर संभाल ली। 9 अगस्त 1943 को उन्होंने प्रेस का निम्न वक्तव्य जारी किया

महात्मा गांधी और कायसमिति की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कार्य-कर्ताओं के बीच कुछ वैचारिक भ्रान्ति तथा मत मतान्तर उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि वह एक निश्चित कार्यक्रम और मायनेतत्त्व से वंचित हो गए हैं। इस बारे में जो सदेह लोगों के मन में हैं मैं उन्हें यह बताकर दूर करना चाहती हूँ कि कायसमिति अथवा अखिल

य अत उहान (गंगवार ने) बीजापुर व लागी की वस्ति दवर यई व उछागा
को चालू रखन का निश्चय किया। स्वयं गंधी बायनर्त मन्मुच बधाई व पात्र हैं
कि बीजापुर अवास म किमी की मन्धु नही हुई लविन बगात म अवाल म मग्न
वाला की सख्या बहुत अधि है।

जनवरी 1944 म सराजिनी न एक जारनार भाषण म कहा कि यह कहना
सरामर झूठ है कि भारत म हिंसा का विस्फोट कायम की याजनाभा व अनुमार
हुआ है या यह कि महात्मा गांधी जापान-समयक हैं। यह अपनाह इग कारण
फनी थी क्याकि वर्मा म शुभापचन्द्र वास व नतत्व म आजात हिं फौज कायमत
थी। सराजिनी नायडू न घोषणा की

यदि कोई व्यक्ति यह कहते रहन का (कि गांधीजी जापान-समयक हैं)
हुस्माहम करता है तो यह बहूदगी है, झूठ है। जल म बाहर बायनमिति
की एकमात्र मदस्या होन व नात में जापनी अधिदृत रूप से यह बताना
चाहती हू कि जापान समयक हान का तो प्रश्न ही नही उठता हम निरतर
किसी भी विदेशी आक्रमण व विगधी रह हैं भल ही उस पर कोई भी
तवल लगा हा। जा कोई हमार ऊपर आक्रमण करगा हम उसका विराध
करेंगे। इन बार म हमार बीच किसी प्रकार का मतभान नही है।*

इसक कुछ समय पश्चात ही सराजिनी अपनी बहन गुनू स मिलन लाहीर
गया **लनिन पजाब पहुचते ही उह आदेश दिया गया कि व सावजनिक सभाआ
म भाषण न दें जुलूस अथवा सभाआ म भाग न ल तथा समाचारपत्रा व साथ
सबध स्थापित न करें। जय उनस आदेश पर ह्स्साक्षर करन का कहा गया तो
उहाने उसकी पीठ पर लिख दिया कि मुझ मर विवित्मका न इस प्रकार का
सावजनिक काय न करन का परामश दिया है अत यह आदेश विहित नही है।
लाहीर स वह क्लवत्ता गयी उस समय फिर परिवार म कष्ट आ गया उनका
प्यारा छोटा बटा रणवीर जिस वह प्यार स भीना बहकर पुकारती थी गभीर
रूप से बीमार हा गया। इस पुस्तक की लखिका का एक पत्र म उहान लिखा
फरवरी के मध्य म जब मैं अपन लवे प्रवास स लौटी तो मैंन दया कि मेरा

*इंडियन रिप्यू छड 45, 1944

**हिस्ट्री आफ कायम—छड II पृष्ठ 578 (अग्रजी)

छाटा बटा एक ऑपरेशन के बाद गभीर रूप से अस्वस्थ हूँ और अतः उसके हृदय की गति रुक गई।" 16 मई के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा मैं तुम्हारी ओर से स्नेह और सात्वना के शब्दों की आशा और प्रतीक्षा करती रही हूँ वे मुझे अभी मिले हैं। मुझे मालूम है कि तुम मुझे उतना ही स्नेह देती हो जितना मैं तुम्हें देती हूँ, और तुम मेरे अभाव और कष्ट में भागीदार हो। इस विचार से मुझे सात्वना प्राप्त होती है।"

"मीता बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था वह कोई विख्यात व्यक्ति नहीं था लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो लोग उस जानते थे उन्हें उसमें रोशनी मिलती थी। वह मेधावी और रचनात्मक मस्तिष्क, एक ऐसी व्यापक संस्कृति जिसका उदय पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन में से होता है और एक ऐसी हृदय का स्वामी था जो इन्द्रधनुष की तरह स्नेह, करुणा और सात्वना की अपरिमित दृष्टि में सम्पन्न था। वह सूक्ष्मदृष्टि, उदार और साहसी था किंतु विधाता का विधान यही था कि वह अममय ही काल के कराल गाल में समा जाए।"

मरौजिनी जब पीड़ा के ऐसे समय से गुजर रही थी तब मई महीने की 6 तारीख का गांधीजी आगा खा महल से रिहा कर दिए गए और कई महीने तक पंचगनी में हमारे पारिवारिक घर 'दिलखुश' में बिथाम करते रहे। लेकिन मरौजिनी ने अपने शोक का एक ओर रखकर 9 अप्रैल की कायममिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर 100 महिला संगठनों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया तथा उन्होंने बगल ज्वाल से बचाए गए बच्चा के लिए स्थापित किए गए 'बाल सुरक्षा कोष' की बैठक की अध्यक्षता की। इस संगठन ने आगे जाकर 'इंडियन वाइसल फार चाइल्ड वेलफेयर' (भारतीय बाल कल्याण परिषद) का रूप ग्रहण कर लिया। उस वर्ष के अंत में वनकत्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी मंच की संस्था में भाग लेते हुए उन्होंने ठीक ही कहा

'मेरे जीवन की लघु क्लामदिया में मैं एक यह है कि मेरे मन में इस बात की चेतना है कि हमारी युवा पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की भूलों का भार भी ढोना पड़ रहा है। युवा के मन में शानदार सपने होते हैं उनकी सामर्थ्य और सम्भावनाएँ निस्सीम होती हैं अतः उन्हें अपने मुनिश्चित लक्ष्य को निगाह में रखकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसके बजाय इधर

उधर एव-दूसरे की ओर देखते रहकर उन्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा

मुझे एसा लगता है कि मेरी पीढ़ी न एमी ग़राब मिमाल पग की है, युवा पीढ़ी के लोग के मामल एमी आत्मघाती मिगल रयी है कि वे मिर स पैर तब झगडा म डूब हुए हैं परस्परघाती सघष और माप्र नायिव झगडा म उनसे हुए हैं। वे माल शन्ना पर झगड पडत हैं। आप अपन दल तथा विश्व की परिस्थिति की वास्तविकता क्या नहीं स्वीकार कर लेते और स्वतन्त्रता की एमी स्थिति का क्या नहीं निमाण कर लेत जिसस कि आपका देश आपका इम स्वप्न का मावार कर सब रि उस विश्व के अंतर्राष्ट्रीय सघष म सम्मानपूण स्थान प्राप्त हा। जिनके मन म यह विश्वास है कि भारत भारतीयता का है और भारतीयता के निवाय और विसी का नहीं है व भारत की मनीषा के माय धाया कर रह हैं क्याकि भारत की मनीषा सदा स मावभोम रही है।’

‘आप नारा लगात हैं कि कांग्रेस और सींग म एकता की स्थापना हो। शब्दा का मस्त डग स मत इस्तेमाल कीजिये। एकता कैस ? आप पवत की चाटी पर स एकता नहीं उतार सकते। आप और मैं राजाना के आपसी सबधा म एव-दूसरे की ससृति की मराहना के द्वारा एकता स्थापित कर सकते हैं क्याकि वह ससृति किसी जाति की आत्मा का अभिव्यक्त करती है। उम तत्व का निर्माण करके ही आप हिंदू मुस्लिम एकता की आशा कर सकते हैं। यह मत कहिए कि भारत के मानचित्र पर यह तो हिंदू भारत है और वह मुस्लिम भारत। नतागण एकता का निर्माण नहीं कर सकते। सक्डो नेपालियन भी तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि सेना बहादुर और बफादार न हो। एकता एक पक्षीय नहीं हो सकती। उसे सबतामुखी जोर व्यापक होना चाहिए। चाहे वह राजनीतिक एकता हो, सामाजिक या अय प्रकार की वह तभी संभव है जब कि हम याय और समता के अत्यंत निष्पक्ष मानदंडों के प्रति जास्यावान न हा जिनम हम आगे जाकर अपनी शक्ति भर उदारता की अधिकतम मात्रा सम्मिलित कर सकते हैं। राजनीतिक एकता का यही

युनियामी अथ है ।”

उनके अंतिम वाक्य में उनके श्रोताओं की पकड़ से वही अधिक दार्शनिक तथा मानवीय सभावनाएँ निहित हैं। किसी भी विवाद में समझौते के अंतिम चरण में उदारता ही इतिहास को युद्ध से शांति में बदल डालने की शक्ति प्रदान करती है। परिस्थितियाँ ऐसी आ गयीं कि यह काल भारत के इतिहास का सबसे अधिक नाजुक काल बन गया और सरोजिनी नायडू एकता के द्वार में खोलते समय हृदय उडेल देती थी। घटनाचक्र तेजी में चरम परिणति की ओर बढ़ रहा था।

इस दौरान मित्रराष्ट्र उत्तरी अफ्रीका और यूरोप पर हावी हो चुके थे तथा युद्धोत्तर समस्याओं के बारे में चिंतन आवश्यक हो गया था। यह बात जाहिर थी कि युद्ध में ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था अतः वह शक्ति के बूते पर भारत को दास बनाकर नहीं रख सकता था अतः केवल भारत और ब्रिटेन के बीच ही नहीं कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देशी राज्या के बीच भी राजनीति का हल तलाश किए जाने आवश्यक हो गए थे। स्थिति वहाँ पहुँच गयी थी जहाँ दोनों राजनीतिक दलों के बीच किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं रह गया था क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पास कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस को लगा कि युद्ध की समाप्ति तक के लिए एक अंतिम सरकार की स्थापना की जा सकती है तथा दोनों दलों के बीच अंतिम समझौते को अभी टाला जा सकता है। प्रारंभिक चर्चाओं से यह संकेत मिलता था कि अपने वामपंथी विचारों के कारण त्रिप्स सबसे बड़े दल कांग्रेस का मध्यस्थ के रूप में सबसे अधिक स्वीकार हाँग तथा मुस्लिम लीग उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन त्रिप्स मिशन विफल हो गया और त्रिप्स हठी वायमराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ इंग्लैंड लौट गए। उनके स्थान पर फील्ड मार्शल बेवेल नए वायमराय बनकर और नए दिग्गजों से प्रयास करने का संकल्प लेकर भारत आए।

जून 1945 में सभी नेताओं का जेल में रिहा कर दिया गया और प्रथम शिमला सम्मेलन समुद्रतल से 7,000 फुट की ऊँचाई पर शुरू हुआ जिसमें

चर्चाओं के लिए शांत वातावरण जुटाने में कम मदद नहीं की हालांकि चर्चाएं मफ़नतापूर्वक समाप्त नहीं हुईं। इस समय आकर जिन्ना के मन में यह विश्वास पूरी तरह दब हो गया कि कांग्रेस का नेतृत्व विशेषतः हिंदू नेतृत्व कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता और मुसलमानों के लिए इस देश में अल्पसंख्यकों के रूप में सुखद भविष्य नहीं बन सकता। वह अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत—हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान—से उस से भयानक हानि का तयार न थे, उधर गांधीजी एक मनुष्य और लौकिक (धर्मनिरपेक्ष) भारत के सिवाय दूसरी किसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थे जिसमें कि केवल मुसलमान ही नहीं समस्त अल्पसंख्यक अपनी भूमिका अदा करने के लिए स्वतंत्र होते।

जिन्ना के साथ चर्चा के अंतिम दिन जवाहरलाल नेहरू को उन मित्रों के यहां ध्यालू करना था जिनके साथ सरोजिनी ठहरी थी। वह पदल चलकर ही पहाड़ी से नीचे आए और दर से पहुंचे। उनके मेज़बानों ने बताया कि वह मिर झुकाय हुए और उदास मन से जहाज में घुम और जब उतारन उनका अभिवादन किया तो बाले, 'वह आदमी एक ही विचार से पीड़ित है, वह एक दम एकोमाद से ग्रस्त है। अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते।'।

राजनीतिक घटनाएं भारत के विभाजन की दिशा में बढ़ती चली गई और उस टाला नहीं जा सका। 15 अगस्त, 1947 का भारत विभाजित हो गया। जून 1945 में प्रथम शिमला सम्मेलन की विफलता से थाड़ा ही पहले ब्रिटेन में शिमलाल में चुनाव जीत लिए थे। नए प्रधानमंत्री एटली ने लाड पब्लिक लार्सेन की मंत्रिमंडल के दो नए सदस्यों के साथ द्वितीय शिमला सम्मेलन में नई योजना की चर्चा के लिए भारत भेजा। ब्रिटेन की संसद द्वारा भेजे गए शिफ्ट मंडल केविनट मिशन और लाड वेवेल के मन में अधिभाजित भारत की कल्पना थी तथा जब प्रथम चर्चा विफल हो गई तो उन्होंने जिन्ना के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भारत को संध बनाया जाए जिसमें केंद्रीय सरकार के पास केवल प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध और यातायात हागा तथा प्रांतीय सरकारें नए सभी विषयों के लिए जिम्मेदार हागी एवं वे अपने समूह बना लेंगी जिनकी अपनी वायपालिका और विधानमंडल हागे। मूल विचार यह था कि देश का प्रशासन चलाने के लिए एक पूर्णतया भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। साचा यह गया था कि यदि यह योजना प्रमुख पक्षों को स्वीकार्य हागी तो उन

उनके जीवन में कहीं अधिक उनके आदर्श सफ़ट में थे। वह केवल इतना कर सकते थे कि लोग के बीच जाएं उनके बीच रहें और अपने उदाहरण से उनके बीच बहुत्व की भावना लौटाने की चेष्टा करें। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी।

अतः एक अतिरिक्त सरकार की स्थापना हो गई जिसमें मुस्लिम लोग भी शामिल हुई, लेकिन उसका प्रयोजन नए वायसराय लार्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत के विभाजन की प्रक्रिया और कार्यक्रम तैयार करना था। 15 अगस्त, 1947 को दो नए राज्यों की स्थापना हुई और भारत में कांग्रेस ने सरकार बनाई तथा स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया।

संविधान सभा में 11 दिसंबर, 1946 की कार्यवाही के निम्न अंश से यह पता चलता है कि सराजिनी ने मावजिनिक जीवन में क्या भूमिका अदा की सभापति (डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा) अब मद्रास से लिखते हुए लिखते हैं कि वह इस सदन को गद्य में नहीं पद्य में संबोधित करें। (हसी और तालिया)

(उसके बाद सराजिनी नायडू तालिया की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर गई)

सराजिनी नायडू (बिहार आसपीट) श्री सभापति महोदय, आपने मुझे जिस प्रकार संबोधित किया है वह संबोधन नहीं है। (हसी)

सभापति (डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा) शांति, शांति। कृपा करके सभापति के प्रतिकूल कुछ न कहें। (देर तक हसी)

श्रीमती सराजिनी नायडू यहाँ मुझे कश्मीरी कवि की कुछ पवित्रता याद आ रही है

“बुलबुल की गुल मुबारक गुल का चमन मुबारक,
रंगीन तबियता का रंग सुखन मुबारक।”

और आज हम अपने महान नेता तथा साथी राजेन्द्रप्रसाद की प्रशस्ति में चल रहे भाषणा की इन्द्रधनुषी छटा में मग्न हो रहे हैं। (तालिया)
मेरी समझ में नहीं आता कि वाक्यात्मक कल्पना भी इन्द्रधनुष की कहीं और छटा कैसे प्रदान कर सकती है। अतः मैं स्वयं राजेन्द्रबाबू का अनुकरण करूँगी और नम्रतापूर्वक एक महिला की तरह शुद्ध घरेलू मामला की

ही चर्चा करूँगी। (हसी) हमारे महान् दाशनिक सबपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी महान् वक्तृता द्वारा सम्मोहित किया है वह जब दृश्य स्थल में भाष्य हो गए भासूम होते हैं। (हसी)

सबपल्ली राधाकृष्णन नहीं, नहीं। मैं यही ॥ (दावारा हसी)

सरोजिनी नायडू उन्होंने हमें बहुत शक्तिशाली शब्दों में ज्ञान की बातें बताई है। जय वक्ताया न भी जो भिन्न प्राता, सप्रदायो, धर्मा तथा जातियों के प्रतिनिधि है, सुदूर भाषण दिए।

“मैं इस सदन में कुछ रिक्त स्थान देख रही हूँ और मेरा हृदय अपने उन भाइयों की अनुपस्थिति पर दुखी है जो मेरे पुराने मित्र मोहम्मद अली जिन्ना के अनुयायी हैं। मुझे आशा है कि मेरे मित्र डा० अम्बेदकर शीघ्र ही इस सविधान सभा के प्रथम मस्यका में शामिल हो जाएंगे और उनके करोड़ों अनुयायी अपने हितों को अधिक सुविधासंपन्न वर्गों की भाँति ही सुरक्षित पाएँगे। मुझे आशा है कि जो लोग अपने आपको भारत का मूल स्वामी मानते हैं यानी जनजातियों के लोग वे यह महसूस करेंगे कि इस सविधान सभा में जाति, धर्म तथा प्राचीन या अर्वाचीन का भेद नहीं है। मुझे आशा है कि इस देश के छोटे से छोटे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यह महसूस करेंगे कि उनके हितों का एक उत्साही, कठोर और प्रेमल संरक्षक है जो किसी भी महात्तम शक्ति का इस देश में समानता और समान अवसर के जन्ममिद्वि अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगा।’

उस जमाने के सदन में उनका अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है

“मुझे यह भी आशा है कि भारत के देशी नरज जिनमें भग्न जनक मित्र हैं तथा जो बहुत चिंतित, बहुत अनिश्चित और बहुत भयाव्रत हैं, यह महसूस करेंगे कि भारत का सविधान भारत के प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता और मताधिकारपूर्ण नागरिकता का सविधान है, भले ही वह राजकुमार हो या किसान।’

‘उनका यह भाषण अंतिम था जिसे अंत में उन्होंने कहा

‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा भाषण अंतिम भाषण है, इसका कारण यह नहीं है कि मैं एक महिला हूँ वरन् इसलिए क्योंकि मैं आज काप्रेम की ओर से मेजबान की हैमियत में काम कर रही हूँ और मैंने उन सब लोगों का

उमरविद्यार्थ के निर्माण में जा भारत की स्वाधीनता का अमर घोषणापत्र होगा हमारा साथ भाग लेने के लिए प्रमत्ततापूर्वक आमंत्रित किया है ।'

67 वर्ष की अवस्था में मंगोजिनी हमेशा की तरह सक्रिय थी तथा उनमें मातृम पूरा और प्रभावशाली भाषण देने की क्षमता थी लेकिन पढ़ने की तरह अब उनमें मन में एकता की निश्चय आस्था नहीं रही थी । जीवन के अनुभवों ने उन्हें बहुत अनुभूति प्रदान की थी, उन्होंने बहुत सत्या का सामना किया और उन्हें बहुत पूरा अनुभव हुआ जो अब इतिहास का अंग बन गए हैं । पी० ई० एन० (इंटर-नेशनल एमामिशन आफ प्लेगडेटम, एचीटम एस्मेडस्टम एंड नॉवेलिस्टम नाटन-कांग, सपादना, निरुद्ध लेखकों तथा उप दामपत्या का अंतर्राष्ट्रीय संघ) की अध्यक्षता माफिया वाडिया पी० ई० एन० सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जब ब्युनिम जयरस को तीन महीने की यात्रा पर जाने लगी तो उनका बिदाई दी गयी ममाराह में मंगोजिनी ने कहा

'ऐसे सम्मेलन के लिए भारत को बहुत विशिष्ट संदेश भेजना चाहिए । भारत हमेशा शांति की शक्ति का समर्थक रहा है लेकिन जैसा कि गांधीजी ने कहा है वह शांति भीत की शांति नहीं बल्कि पत्थर की निष्क्रिय शांति है वह ऐसी शांति है जो प्रशिक्षित दृष्टिकोण में प्राप्त होती है वह उन थोड़े हृदयों की शांति है जो सुन्दरतम व साथ तात्कालिक व फलस्वरूप शुद्ध हो चुके हैं । विश्व के प्रति भारत का यही संदेश है सब प्राणियों की एकता । और हम चाहते हैं कि वह उह बताए कि उन समस्त साहित्य का संपूर्ण प्रयोजन और अर्थ राष्ट्र की आत्मा का उन्नत करना रहा है और यह भी बताए कि भारतीय साहित्य की सर्वोच्च और सुन्दरतम अवस्था का काल तीव्र है और जो जाने वाले कल के विह्वल जैसी ताज़ा और विश्व के सबसे पुराने सबसे जैसी युगनी है, अभी तक एक ही सुन्दर शब्द में निहित है शांति शांति, शांति ।'

उन्होंने अपने घरल और पारिवारिक जीवन की बलि देकर अपनी जिस दुनिया का अपना समूचा जीवन दे डाला था उसके प्रति अपनी निराशा उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त की । हम सबने मारे समार में राजनीतियों की विफलता देखी है हम सबने वजन दिए जाने के समय ही उनका उत्पन्न की सामाजी देखी है हम सबने गलत की विराट राजनीतिक सत्ता का उपयोग उनके द्वारा पट्टाचार्ज गई क्षति की पूर्ति में नहीं

वरन् राजनीतिनो द्वारा अपने कार्यों को सही सिद्ध करने में हाते देखा है।" अब उनके पास स्वप्नद्रष्टा और अध्यात्मद्रष्टा की उच्च दृष्टि ही बच गई थी, लेकिन वह इतनी यथावधानी थी कि उन्होंने यह समझ लिया था कि वह उन आदर्शों को सत्ताधारियों के सामने केवल पेश ही करती रह सकती हैं उनके पास यह शक्ति नहीं कि वे राजनीतिनो को सतो में बदल दें।

22 मार्च, 1947 का नई दिल्ली में एशियाई सबंध सम्मेलन (एशियन रिलेशन्स कॉन्फ्रेंस) की अध्यक्षता सराजिनी नायडू के जीवन शिखर का शीर्ष था। उनकी पीठ के पीछे एशिया का एक महान मानचित्र टंगा था और उन समस्त देशों के सैंकड़ों विशिष्ट व्यक्ति और प्रतिनिधि (जिनमें से अनेक तब तक साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत जी रहे थे) उनके सामने बैठे थे। साम्राज्यवादी शासन और शालीनता के साथ अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण इस प्रकार आरम्भ किया

"एक मिनट में मुझे याद दिलाया है कि वाइबिल में एक कथन है कि पूर्व के राष्ट्रों का एक विराट सम्मेलन होगा जो मानवजाति के इतिहास में एक नये युग के विहान का प्रतीक बनेगा। मेरे लिए यह कहना बहुत अहम-यत्नापूर्ण प्रतीत हो सकता है कि पूर्व के राष्ट्रों का यह सम्मेलन जो मैंने बुलाया है एक नये युग का प्रबलक होने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मैंने भारत की ओर से एशिया की जनता के प्रति जो मंत्री भाव प्रकट किया है उसने महान परिणाम आयेगे। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श एशिया में एक वृहत्तर प्रयोजन के लिए बुनियादी कदम उठाना है। यह प्रयोजन है मानवजाति की सेवा के महान उद्देश्य के लिये शांति, समन्वय और सहयोग। यहाँ हमारा सबंध आंतरिक विवादों अथवा संघर्षों से नहीं है, इस सम्मेलन का विषय आंतरिक राजनीति अथवा विवादोत्पन्न अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है, हमारा सबंध एशियाई देशों की प्रगति के सवनिष्ट आदर्श से ही है। यह प्रगति सामाजिक और आर्थिक प्रगति है इसके ही आधार पर एक स्थायी राजनीतिक मफलता प्राप्त हो सकती है। हम एशिया के लोग सबंधों से पराजित और किसी भी बात से निरुत्साहित हुए बिना एक साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ मंगलकारी है वह नष्ट नहीं हो सकता। मेरे पिता ने जो

इस समार के एक महान पुरुष थे अपनी मृत्यु के समय य अंतिम शब्द यह थे 'न जन्म होना है, न मृत्यु, केवल आत्मा है जो जीवन के उच्चतर और उच्चतम स्तर में विद्यमान पात्र रही है।'

उसके पूजक अर्थात् भारत के ग्राह्यता का यह दर्शन उनके जीवन का शेष तीन वर्षों में उनका महारा बना।

3 अगस्त, 1947 का शाम्वे त्रॉनिक्स न नय ओपनिवेशिय और प्रातीय प्रमुखा की सरकारी घोषणा प्रवाणित की

'भारत और पाकिस्तान के महा-राज्यपाला (गवर्नर जनरल) तथा भारत के पांच और पाकिस्तान के तीन प्रांतों के राज्यपाला (गवर्नर) की नियुक्ति की घोषणा आज रात की गई है।

रियर एडमिरल माउंटस्टन ऑफ वमा (वर्तमान वायसराय) भारत उप निवेश के गवर्नर जनरल हांग, मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान उपनिवेश के गवर्नर जनरल।'

समाचार में जो कहा गया था एका विश्वास किया जाता है जब तक डा० विधानचंद्र राय समुक्त राज्य अमरीका से वापस नहीं आते तब के लिए सराजिनी नायडू ने समुक्त प्रांत की राज्यपाल बनाना स्वीकार कर लिया है।'

मराजिनी के प्रिय चिकित्सक डा० विधानचंद्र राय एक भारी भक्कम शरीर और व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी आवाज में कुछ कष्ट था और वह चिकित्सा के लिए अमरीका गये हुए थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने फोन पर इस चिकित्सक राजनीतिज्ञ से यह भार सभालने का कहा लेकिन उन्हें लगा कि यह कार्य उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है और कहा कि फिर भी यदि आप (जवाहरलाल जी) इसे आवश्यक ही समझते हैं तो मैं इस भार को अस्थायी तौर पर सभाल लूंगा। सराजिनी की प्रतिक्रिया भी यही थी। डॉम्बे क्रॉनिक्स ने लिखा कि कार्यकारी राज्यपाल का पद सभालते समय उन्होंने प्रेस में कहा कि "आप जमली चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रहे हैं।'

मराजिनी ने जिस देश की नातिवारी परिपदा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और जो अब स्वतंत्र होना आ रहा था उसमें उनका एक कार्यकारी पद सभालना कुछ अर्थों में विचित्त प्रतीत होता था। इसका मुख्य कारण यह रहा

होगा कि वह स्वयं उसकी ओर से उदासीन थी क्योंकि सभी नेताओं के लिए, विशेषतः जवाहरलाल नेहरू के लिए जिनके कंधा पर प्रमुख जिम्मेदारी आ गई थी, शासन और प्रशासन के कार्य एकदम नये थे।

15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत लीटन पर बिधान चन्द्र राय यह देखकर प्रसन्न हुए कि सरोजिनी नायडू अपनी नयी स्थिति में पूरी तरह प्रसन्न थी और अपने वक्तव्य ठीक सन्निवाह रही थी।" पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी के अभिलेखों से ऐसा आभास मिलता है कि डा० राय ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार अनायास ही सरोजिनी नायडू भारत के सबसे बड़े राज्य की राज्यपाल बन गईं। वह प्रथम महिला राज्यपाल थी।

इतना ही नहीं जय कोई भी राज्य 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वाधीनता की ऐसी कलात्मक घोषणा प्राप्त नहीं कर सकता था, और न उसे नये राज्यपाल का ऐसा रंगीन शपथग्रहण समारोह ही प्राप्त हो सकता था। उस समारोह में सरोजिनी ने यूरोपियन पाशाक पर पावदी लगा दी थी। अतः विविध भारतीय पाशाका और पगडियो टोपियो में वह दृश्य निजाम के पुराने दरबार की याद ताजा करता होगा। दरबारी नतना नतकियों के स्थान पर देश के समस्त धर्मों के ग्रंथों से पाठ हुए। उनके लिए यही उपयुक्त था क्योंकि उनके लिए सब धर्म ममान थे। नये राज्यपाल के शपथग्रहण के समय सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध हिंदू तथा ईसाई प्रार्थनाएँ गाई गईं।

यह भी एक विचित्र बात रही है कि हिंदी के सबसे अधिक समर्थक राज्य में प्रथम राज्यपाल ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी में अपना हृदयस्पर्शी भाषण दिया। उस ऐतिहासिक दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए उनकी गहरी भावनाओं को जामानी से समझा जा सकता है

"हे सत्तारक स्वतंत्र देशों! अपनी स्वतंत्रता के दिन आज हम भविष्य में तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा सघष ऐतिहासिक रहा है वह अनेक वर्षों तक चला और उसमें बहुत से प्राणों का बलिदान हुआ। यह एक सघष रहा है एक नाटकीय सघष। यह वीरों का एक ऐसा सघष रहा है जो अपने देश के कोटि कोटि जनों के बीच अनाम हैं। यह महिलाओं का सघष रहा है जो स्वयं वह शक्ति बन गई थी जिसकी वे उपासना करती

हैं। यह युवा का सघन रहा है जो अचानक शक्ति में रूपांतरित हो गया।

यह युवका, बूढ़ा, धनियो, निधनो, शिक्षितो, अशिक्षितो, रागिया, अछूता, कोढ़ियो और सता का सघन रहा है।'

'हम अपने बेटों की कुठाली में मे आज नये सिरे से जन्म लेकर उठे हैं। विश्व के राष्ट्रा! मैं भारत के नाम पर तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, अपनी मा के नाम पर, अपनी उस मा के, जिसके घर पर हिम की छत है, जिसकी दीवारें सजीव समुद्र की हैं, जिसके दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। मैं इस भारत की स्वतंत्रता समस्त ससार के लिए प्रदान करती हूँ यह अतीत में कभी नहीं मरा, यह भविष्य में कभी नष्ट नहीं होगा और यह ससार का अन्त शांति की दिशा में ले जाएगा।'

सरोजिनी के सपना के भारत—सशक्त, आश्रयदात्री, सवेदनाशील मा का पुनर्जन्म हो गया किन्तु मा के बच्चे अनुशासनहीन बने रहे, उन्होंने अपना ध्यान राष्ट्रीयता के एक तत्व पर केंद्रित नहीं किया और वे आपस में बंटे रहे। हम बात की बेतुका उत्तर प्रदेश के उस राज्यपाल से अधिप और किसी के मन में न थी। वे उस राजभवन में अपनी तुलना पिंजरे के पछी से करती थी, यह उपाधि उस उपाधि के सदभ में उपयुक्त ही प्रतीत होती है जो उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी—भारत कोविला! और जहाँ वे उस मुझले पिंजरे की उत्कृष्टतम मेजबान (सत्कारिणी) थी तथा उन्होंने एक सरकारी मस्थान को एक सुंदर घर में बदल डाला था और एक सत्कार और रक्षायुक्त सरकारी निवास को महत्ता और गरिमा का केन्द्र बना दिया था, वही उनके अनेक भाषण और पत्र यह मिद्ध करते हैं कि उनका हृदय देश की जानता के लिए व्ययित था।

उस सुव्यवस्थित भवन में आने जाने वाले असंख्य अतिथियों को इस व्यथा का बोध कभी नहीं हो पाता था। वे प्रायः उन्हें विस्तृत बरामदे में धूप में बैठे जामूनी वहानिया पढ़ते अथवा रंगीन चाय समारोहों की अध्यक्षता करते और मित्रा तथा भेंटकर्ताओं का विनोद और परिहास में परिपूर्ण वहानिया अथवा चुटकुले या सस्मरण सुनाकर उनका मनोरंजन करते देखते थे। वे दिन अमर्य मित्रों को अग्र भी याद आते हैं। वे उनकी सुंदर मेज और शानदार भाजन, मज्जा की भारतीय शान शौन तथा राजभवन के उन कमचारियों के द्वार में चर्चा करते हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते थे और राजभवन को उमी व्यवस्थित और गरिमामय

रीति में सजाये रखते थे जिस तरह पूववर्ती अंग्रेज स्वामिया के लिए सजाते थे। यह बात सबविदित है कि जिन कमचारियों ने अंग्रेजों की सेवा की थी उनकी मनोवृत्ति प्रायः ऐसी दासतापूर्ण हो जाती थी कि वे भारतीय स्वामियों को निरादर की दृष्टि से देखने लगते थे, लेकिन सरोजिनी शासन ही नहीं कर सकती थी वह स्नेह भी उगा लेती थी। राज्यपाल के रूप में उनके स्वभाव के उस पक्ष की दृष्टि के लिए पर्याप्त विस्तृत श्रेष्ठ प्राप्त हुआ जाता था जिसके अंतर्गत वह सौदर्य, सत्कार और मनोरंजन करना पसंद करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि अपने अंतिम दिना में वह एकांतप्रिय हो गई थी। इसके विपरीत कुछ लोग यह कहते हैं कि बचपन में वह अपने पिता के दरबार का मनोरंजन किया करती थी और यद्यपि वह वैभव के मामले में निजाम का मात नहीं कर सकती थी तथापि वह अपने साम्राज्य के सत्कार का अपरिमित रूप में हार्दिक और राजनी बनाने में अधिक सफल रही। एक बात बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने अपने स्वभाव का बनाये रखा। जब जेल में या झापडी में वह वहाँ की परिस्थिति को आत्मसात कर लेती थी और वहाँ जो कुछ उपलब्ध होता था उसी से काम चला लेती थी तब साम्राज्य की भूमिका पाने पर तो उनका साम्राज्य ही जाना स्वाभाविक ही था। मानव के रूप में उनकी प्रतिभा सबसे अधिक और लचीली थी, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका व्यक्तित्व उनका नेताता अपना था।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान मौलाना आज़ाद हुमायूँ कबिर और अन्य अनेक मित्त सखनऊ के राजभवन में ठहरते थे। सरोजिनी भाषा के प्रश्न पर बहुत चिंतित थी और वह यह भी जानती थी कि उनके शिक्षामंत्री हिंदी के कितने बड़े हिमायती थे और वे चाहते थे कि हिंदी को उर्दू और अंग्रेजी दोनों का स्थान प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश उर्दू का घर था और जहाँ तक मालूम होता है उसके भविष्य के बारे में बहुत अनिश्चिन्ता थी। भाषा वस्त्रा की तरह ही व्यक्ति की निजी चीज होती है। इससे भी अधिक बात यह कि मानव जीवन में भाषा सभ्यता और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि भाषा के प्रश्नों को लेकर चिन्ता और प्रतिरोध के बड़े सूफान उमड़ पड़ते हैं। जहाँ उनके मंत्री हिंदी का समर्थन कर रहे थे वहाँ यह बात सरोजिनी नायडू की विशेषता ही मानी जायेगी कि जब शिक्षा बोर्ड का उद्घाटन करते हुए वह चालीस मिनट तक बोली तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि "मैं लोगों को यह

कहते सुना है कि उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, लेकिन याद रहे कि वह सिंध में नहीं भारत में जन्मी थी।”

बाद में बोट की बैठक के समय उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का स्तर देने के प्रश्न पर श्री सम्पूर्णानन्द ने अपनी असहमति नोट कराई जिसका समयन मुध्यमन्त्री पंडित पंत ने किया। हिन्दी के दो इतने शक्तिशाली समयका के बावजूद सरोजिनी नायडू के दृढ़ समयन और इनकी इस चिन्ता के कारण ही यथास्थिति बनी रही कि यदि मुसलमानों की भाषा की सरकारी मायता छिन गई तो उन की क्या दशा होगी।

9 दिसम्बर 1947 को लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में उन्होंने पहले से भाषण तैयार न करने की अपनी सनातन असमयता को स्पष्ट करते हुए कहा

‘मुझे तो भाषण देने के बाद ही पता चलता है कि मैंने क्या कहा है। यह एक बहुत ही अनिश्चित प्रक्रिया है जिसकी सिफारिश मैं हर किसी के लिए नहीं करती।’

आगे उन्होंने कहा

‘मैं आज उन लोगों से बात करने जा रही हूँ जिन्हें मैं इस धरती पर सबसे अधिक स्नेह करती हूँ व हैं नयी पीढ़ी के लोग और मुझे आशा है कि वे मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देंगे कि मेरे पाम डिप्रिया, डिप्लोमा, सनद और अगवस्त नहीं है, क्योंकि वे यह बात जानते हैं कि मैं उनकी मित्र, हिमायती और उनकी साथी हूँ।’

और ये कोई कोरे शब्द न थे बरन उनके सतत तारण्य और इस बोध का अङ्ग थे कि उनकी लगभग सत्तर वर्ष की अवस्था उनकी उत्कट त्वरा और आदर्शवादिता को मद नहीं कर पाई थी। उनकी तो केवल एक ही समस्या थी कि जीवन का थोड़ा ही समय रोष रह गया है और यह चेतना कि अब जागे उनका पास समय नहीं बचा है अतः युवा पीढ़ी ही मशाल को अपने हाथों में संभाल सकती थी

‘हम अभी तक नये भारत के सृजन की प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। हम अभी तक भारत के स्वतंत्र झंड के पीछे मनिह्रित तत्वा के प्रति अनुशासित और अभ्यस्त होने के दौर में गुजर रहे हैं। इस नय भारत का निर्माण कौन

करेगा ? इस नये भारत के विधायक कौन होंगे ? उस जादुई दुनिया का निर्माण कौन करेगा जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान हो जाय, समस्त अन्धकार समाप्त हो जाये, समस्त भेदभाव तिरोहित हो जायें, और जिसमें युवक और युवतियाँ बंदम से बंदम मिलाकर नये विश्व के उन मुक्त युवाओं में शामिल होने के लिए आगे आयें जो अपने झंडे और अपनी स्वतन्त्रता के पीछे निहित तत्त्वों के प्रति अभ्यस्त हो चुके हैं।

इसकी वम ही सम्भावना है कि उन्होंने उस दिन जो बहुत स्पष्ट बातें कही थीं उन्हें उनके किसी भी श्रोता ने पूरी तरह समझा हो, उनमें से एक बात यह थी

मानव जाति के लिए स्वतन्त्रता सबसे बड़ा दायित्व है।"

उस काल की अनयनकारी हवा में जब स्वतन्त्रता की मादकता ने बूढ़ा और जवानों को मदहोश कर रखा था ऐसे वम ही लोग थे जिनके मन में सरोजिनी की तरह इस बात का अहसास हो कि हमारी स्वतन्त्रता भविष्य में मुखी होने के बजाय अतीतो-मुख है अतः उसके परिणाम बटु हो सकते हैं और यह भी कि हमारे देश की जनता निरंतर शासित रहने की अभ्यस्त होने के कारण महज प्रतिराष्ट्र और विद्रोह की स्वतन्त्रता का उपयोग करना जानती है उसे 'पाय सहिष्णुता और शासन करने के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता का बोध नहीं है। उन्होंने उस स्मरणीय दीक्षा में भाषण में आगे कहा

" प्रत्येक पीढ़ी का जीवन एक छाती में बसा हुआ है जिसके भीतर ईश्वर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए देवताओं की आवश्यकता होती है। आप लोग जिन्होंने आज डिग्रियाँ प्राप्त की हैं इस बात को समझें कि ज्ञान अपने आप में तब तक एक सूखी चीज है जब तक कि वह आपके चरित्र और दैनिक आचरण का अंग न बन जाये। और, जब तक आप उस प्रतिज्ञा को जो आज आपने दीक्षादान के समय ली है कि आप मानवजाति की प्रगति के लिए भरसक प्रयास करेंगे अपनी दैनिक प्रायश्चित्त दैनिक सम्भाषण, दैनिक वम का अंग नहीं बना लेते तब तक आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। मानवजाति की सेवा का जो व्रत आपने लिया है उसके प्रति यह तो विश्वासघात होगा कि आप अपनी डिग्रियाँ और अपने डिप्लोमा का उपयोग महज अपने लाभ के लिए करें। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि भारतीय

युवा के कृतघ्न का एक बड़ा भाग एक स्वाभिमानी अविभाजित भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक अविभाजित भारत और एक सही दृष्टिवाण वाले भारत के इतिहास का नव निर्माण करना है।”

और, अंत में उन्होंने कहा

“मैं जीवन भर आप पर प्यार बरसाया है और मैं जैसे-जैसे बूढ़ होती जाती हूँ वैसे वैसे मेरे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि ससार के युवा मेरे सपना को, मेरे अधूर सपनों को पूरा करेंगे। हम विभाजन की नहीं एकता की बात करें, हम धना की नहीं प्रेम की बात करें, हम अधि-कारों की नहीं साधोपन की बात करें, हम श्रेष्ठ और सुंदर रीति से कृत्यों के परिपालन की बात करें।”

उस दीक्षात भाषण के केवल एक महीने बाद 30 जनवरी, 1948 को सरोजिनी के जीवन के प्रेरक, सहयोगी प्रिय गुरु और शिक्षक महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उनकी मृत्यु से सार ससार को धक्का लगा क्योंकि उनकी मृत्यु भी उतनी ही अव्यवस्थित थी जितना सायब उनका जीवन था। उस दिन दिल्ली में जो नाटकीय घटना हुई वह मानवीय अस्तित्व का एक ऐतिहासिक नाटक बन गया जिसमें जीवन, मृत्यु श्रेय, दुःखनता और अंतिम वलिदान द्वारा सद की विजय, ये सभी तत्व उभरकर सामने आ गए। सरोजिनी ने उनके प्रति अपनी हृदयस्पर्शी श्रद्धांजलि में कुछ प्रकट करने पर समय नष्ट नहीं किया। वह त्रासदी इतनी विराट थी कि उसमें कुछ मनाना बहुत छोटी बात होती। वह उनकी शक्ति के बारे में बोली, उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में जो इतना सत था, देहातीत था, इतना नम्र था, मरते समय जिसके पास कुछ न था, जो निहायत कमजोर था माथ ही जिसकी शक्ति अतुल-अपरिमेय थी और उमन जिस शक्ति का प्रयाग किया सम्राट भी उससे परिचित न थे। उन्होंने बताया कि यह सब इस कारण था क्योंकि “वह प्रशंसा की परवाह नहीं करते थे, वह निंदा की भी परवाह नहीं करते थे। वह केवल उन आदर्शों की परवाह करते थे जो उन्होंने मिखाये और जिनपर उन्होंने आचरण किया। और हिंसा तथा मनुष्य के लोभ में से उत्पन्न होने वाले अत्यंत भयंकर सक्टा में भी, जब युद्धस्थल पर सूखी पत्तियाँ और मुरझाये फूलों की तरह मनुष्यों की लाशा के ढेर लग गये तब भी उनकी आस्था अहिंसा के अपने सिद्धांत से तनिक नहीं ढिगी। उनके मन में यह विश्वास था कि

भले ही सारा ससार आत्म हत्या कर डाले और सारे ससार का रक्त वह उठे, तब भी उनकी अहिंसा ससार की नयी सभ्यता की प्रामाणिक आधारशिला सिद्ध होगी और उनके मन में यह आस्था थी कि जो जीवन की खोज करेगा वह उसको खो बैठेगा और जो जीवन को खो देगा वह उसे पा जायेगा।" ईसा मसीह की तरह उनके सामने प्रेम के सिद्धांत का कोई विकल्प न था क्योंकि इस धरती पर मनुष्य का जीवन सीमित है, लेकिन उस अल्पकाल में भी प्रेम का पाठ सीखा जा सकता है। और, ईसा की ही तरह उनकी मृत्यु हिंसा से हुई जिसके कारण मानव-मात्र का हृदय चीत्कार कर उठा।

ऐतिहासिक दृष्टि से गांधीजी की मृत्यु कटुतापूर्ण घृणा के वातावरण में हुई। विभाजन न लोकमानस पर भीषण घाव छाड़े थे। भारत और पाकिस्तान, दोनों नये राज्य दिग्भ्रात थे और उनपर जो दायित्व आ पड़ा था उसके लिए वे नये थे। ऐसी अनिश्चित परिस्थितियाँ आशंकाएँ और घृणा अतिशयता और अविवेक की सीमाओं को स्पष्ट करने लगती हैं और जो लोग कभी भाई की तरह रहे होते हैं वे घृणा और अविश्वास से टूट जाते हैं तथा एक-दूसरे के प्रति शत्रुओं जसी घृणा से भी अधिक भयंकर घृणा करने लगते हैं। गांधीजी की हत्या के आघात ने दोनों ओर बढ़ती हुई घृणा के उस ज्वार को अवरुद्ध कर दिया।

राष्ट्र के नाम अपने सदेश में सराजिनी ने 1 फरवरी, 1948 को कहा

उनका सवप्रथम उपवास जिसके साथ मैं भी जुड़ी थी 1924 में हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए था, लेकिन उसके प्रति सारे राष्ट्र की सहानुभूति थी। उनका अंतिम उपवास भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था लेकिन उसके प्रति सारे राष्ट्र की सहानुभूति नहीं थी। राष्ट्र इतना विभाजित, इतना कटु घृणा और सदेह से इतना परिपूर्ण तथा दश के विविध धर्मों के सिद्धांतों के प्रति इतना निष्ठाहीन हो गया था कि महात्मा को समझने वाले लोग मुट्ठी भर रह गये थे और इन्हीं लोगों ने उस उपवास का सही अर्थ समझा। यह बात बहुत स्पष्ट है कि उस उपवास के मामले में उनके प्रति राष्ट्र की निष्ठा विभक्त थी। यह भी बहुत स्पष्ट है कि किसी अय संप्रदाय में नहीं वरन् उनके ही धर्म के लोगों ने हिंसक रीति से उनका विरोध किया और अमानवीय रीति से अपना क्रोध और रोष प्रकट किया। हिंदू जाति के लिए यह खेद की बात है कि उसका सबसे महान हिंदू, हमारे युग का एकमात्र हिंदू

जो अत्यंत पूणता और अक्षय आस्था के साथ हिंदू धर्म के सिद्धांत, आदर्शों और दर्शन के प्रति सच्चा था एक हिंदू के हाथ मारा गया।”

उन्होंने कापती हुई आवाज में कहा

“यह सचमुच हिंदू आस्था की कत्र पर लगे पत्थर पर धुंदा लेख है कि हिंदू अधिकारी और हिंदू जगत के नाम एक हिंदू के हाथ से सवधेष्ठ हिंदू का वनिदान हुआ। मगर कोई बात नहीं। हममें से बहुत से लोगों के लिए यह दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष महसूस होने वाली व्यथा और हानि की चेतना है क्योंकि हममें से कुछ लोग तीस से भी अधिक वर्षों से उसके साथ समीप से जुड़े थे, हमारा जीवन और उसका जीवन एक दूसरे के अभिन अंग बन गए थे हमारे पुट्टे, धमनिया और शिराए हृदय और रक्त उसके जीवन के साथ गुंथे गुंथे थे।

“लेकिन यह तो आस्थाहीन विश्वासघातियों जसा कम होगा कि हम निराशा के सामने घुटने टेक दें। यदि हम यह सोचकर कि वह बले गये सचमुच यह मान लें कि उनकी मृत्यु हो गई और हम यह विश्वास कर लें कि सब कुछ छो गया है तो हमारे प्रेम और हमारी आस्था का क्या मूल्य रह जाता है? क्या हम यहां उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, उनके आध्यात्मिक वंशज उनके महान आदर्शों के रिक्तभागी (लीगेटीज), उनके महान काम के उत्तराधिकारी? क्या उनके काय को पूरा करने समुक्त प्रयास द्वारा उससे कहीं अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए हम नहीं हैं जितना कि वह अकेले कर सकते थे? जत मैं कहती हूँ कि निजी दुख मनाने का समय बीत गया है।”

इस शक्तिशाली भाषण का समापन अपनी अंतरात्मा की गहरायी से निष्कृत स्पंदनशील शब्दा से करते हुए वह ऊंचे स्वर में बोली

‘मेरे पिता विधाम भक्त करो। हमसे हमारी प्रतिज्ञा का पालन कराओ, हमें शक्ति दो कि हम अपने वचन को निभा सकें, हम जो कि तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं तुम्हारे वंशज हैं तुम्हारे गुमास्ते हैं, तुम्हारे सपना के संरक्षक हैं भारत की नियति के वाहन हैं। तुम्हारा जीवन अत्यंत शक्तिशाली था, उसे अपने मरण में भी तुम उतना ही शक्तिशाली बना रहने दो। मरणधर्मिता से परे तुमने अपने सवप्रिय उद्देश्य के लिए सर्वोच्च कीटि का

दलिदान देकर मरणघमिता को साध लिया ।”

और जिस प्रयोजन से वह नाआखाली गये और पाकिस्तान की जनता के प्रति उदारता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च दंड चुकाया उसे उनकी सहयोगिनी सरोजिनी ने अय लोगो की अपेक्षा सबसे अधिक हृदयगम किया । यह प्रयोजन था हिंदू मुस्लिम एकता का । उनके ही काल में और उनके प्रयासों के बावजूद भारत विभाजित हो गया और गांधीजी ने अतंतु पूरा ज्ञान का मूल्य चुका दिया । भारत में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि भाई के प्रति भाई का प्रेम न हो और लोगो में एक दूसरे का विश्वास पैदा हो । उन्होंने गांधीजी से बहुत आत्मविश्वासपूर्वक कहा था कि पांच वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जायेगी, उसने बाद की लंबी शताब्दियों में उन्होंने यह बात दूसरा की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझ ली थी कि वह प्रयोजन उनके जीवनकाल में सिद्ध नहीं होगा ।

गांधीजी सरोजिनी के लिए ‘मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता’ थे । उनकी मृत्यु में सरोजिनी ने गांधीजी की विजय का पहचान लिया था । गांधीजी हमेशा यह मानते थे कि मनुष्य को मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए । उनके बारे में कहा गया है “वह सम्राट्टा की तरह सत्ता के चरम शिखर पर पहुँचकर दिवंगत हुए । सरोजिनी का यह कथन बहुत सही है कि यह उपयुक्त ही था कि गांधीजी का देहावसान सम्राट्टा की नगरी दिल्ली में हुआ । जिस समय गांधीजी का शांत शव फूला से ढका और हृदय में पिस्तौल की गाली छिपाय रखा हुआ था तब सरोजिनी ने देखा कि कुछ महिलाएँ उस सत के पार्श्व अवशेष को घेरकर रदन कर रही हैं । सरोजिनी अचरज से बोली, ‘यह व्रदन किस लिए हो रहा है ? क्या आप लोग यह चाहती थीं कि वह बुढ़ापे और अपच से मरते ? उनके लिए यही मृत्यु महान थी ।’ उनके इन शब्दों से सावर्भौम जदप्ट का नाटक माफ तोर पर समझ में आता है । यह कोई साधारण मृत्यु या हत्या नहीं । नाथूराम गाडसे मनुष्य के प्रति मनुष्य की दैवी अभिव्यक्ति का शाश्वत और नियति द्वारा प्रेरित साधन था ।

इन सघातमय घटनाओं के कुछ दिनों बाद सरोजिनी को अपने सबसे पुराने मित्र नवाब निजामत जय का पत्र मिला जा कि उस समय 76 साल के थे । उनके गोमल दाशनिम पत्र उन्हें उन दीर्घ वर्षों की मधुर स्मृतियाँ दिलाते थे जो सरोजिनी के लिए अज्ञात और सक्रियतापूर्ण वर्ष थे तथा स्वयं उनके लिए पुरातन

हैदराबाद के शात पानी में तगर डालकर खड़े हुए बप । 1911 से वे दोना एक-दूसरे को नियमित रूप से पत्र लिखते रहे थे । निजामन जग के पत्र पुरानी स्मृतियों तथा घटनाओं के सच्चे अर्थों पर किये गये चिंतन से परिपूर्ण होते थे । गांधीजी के बारे में उन्होंने लिखा 'मैं उनकी सच्ची आध्यात्मिक अतद ण्डि का सबसे अधिक प्रशंसक हूँ, वह उनकी महानता आत्मीयता की सहयोगिणी थी । महान और स्यायी मर्त्या के ज्ञान के आधार पर वह यह समझ गये थे कि सबसे अधिक निरुद्ध काटि की दासता आत्मा की पराधीनता है और दास मनोवृत्ति मस्तुत दोषपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि के लिए दुष्ट मनोवृत्ति के समक्ष समर्पण है । उनकी अपनी बुनियादी मान्यताओं न इस केन्द्रीय आस्था को सुदृढ़ बना दिया था कि दासता से मुक्ति केवल आत्म मुक्तिदायी आत्मा द्वारा अपने भीतर की सक्रियता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

"एक ओर गांधी भारत की सर्वोच्च कोटि की सतान का प्रतीक है दूसरी ओर उनका हत्यारा भारत की भूमि में मे जन्म लेने वाले दुष्टतम काटि के अपराधी बग का प्रतीक है । यह एक ऐसा बग है जो आस्था से शून्य, हृदय में अनीश्वरवादी मानवता और सदाशयता के अर्थ को समझने में असमर्थ तथा इस सबसे वही अधिक कृतघ्न होता है ।"

एक अन्य पत्र में वह कहते हैं

'तुम्हारे एक कोमल सवेदन के प्रति अशिष्ट प्रतीति होने का भय मेरे मन में न हो तो मैं यह कहने का साहस करूँगा कि 'आधुनिक राजनीतिज्ञ एक भोड़े दन्तकार की तरह दिखाई देने लगा है । वह हर उस उपकरण पर झपट पड़ने के लिए व्यग्र है जो उसके हाथ में आ जाये, भले ही उसे उसका उपयोग मालूम हो या न हो । क्या पेशेवर राजनीतिज्ञ में प्रभावशाली शब्दों को उपकरणों के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति नहीं पनप रही है ? जब कभी वह रचनात्मक होने का दावा करता है तब क्या वह खतरनाक रूप में विध्वसात्मक नहीं हो जाता ?' वह पुराने हैदराबाद के राजनीतिक शून्यों की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि उनका 'प्रयोजन (जनता का) मानवीय महानुभूति के द्वारा परस्पर एक-दूसरे के समीप लाना था वह बहुसंख्या और अल्पसंख्या के रूप में महज उनसे मिर नहीं गिनने थे । दुष्ट और मुझे अपने हैदराबाद के सुनहले दिन याद है और हम व्यर्थ ही चारों ओर भटक

संप्रदाया, मनुष्यता और पवित्रता का साथ जाती है और जो मन्नाटा और सनापतिया
 की अपेक्षा यही अधिष्ठान वाला तब जिदा रहता है। लेकिन उन्होंने उम सभा
 में पूछा "क्या हम भारत में अपने मिशन के प्रति सच्चे सिद्ध हुए हैं? नेता हान
 की वांछना में क्या हम शास्त्रीय चर्चाओं अथवा भारतीय जनता की पारस्परिक
 घणाकी मनावृत्ति के कारणों की खोज में अतिव्यस्त नहीं रहे हैं? यदि हम अपने
 धर्म के प्रति सच्चे होते तो क्या हिंदुआ और मुसलमानों के बीच मतभेद इतने
 उग्र होते?" उन्होंने अपना असकारपूर्ण भाषण इस कठोर बर्तावनी के साथ
 समाप्त किया 'हम अपने अधविश्वासा को भुलाकर लिखन में असमर्थ रहे हैं
 इसका परिणाम यह है कि आज हमारे बीच मृत्यु और फूट विद्यमान है। जो कुछ
 सबनिष्ठ नहीं है वह मानवीय नहीं है जो कुछ सावभौम नहीं है वह मानवीय नहीं
 है, जो जीवन नहीं है वह मानवीय नहीं है। आप किसी भी भाषा में लिखें, जो कुछ
 आप लिखें वह जीवन की सच्ची और यथार्थ अनुकृति होनी चाहिए, वह मानवीय
 मायताओं की व्याख्या और मानवीय चेतना के उत्थान का पूरा निरूपण होना
 चाहिए। जो भी भाषा आपको पसंद है उसमें तभी तब निपुणता प्राप्त की जाए
 जब तक कि वह मानवीय हृदय और आत्मा की भाषा बनी रहे। केवल साहित्य
 के माध्यम से ही सत्य और जीवन का सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः यदि
 आप और मैं अपने धर्म के प्रति सच्चे हैं तो हम आत्मा के रूप में जीवित रहेंगे।
 हम आने वाले युगों का अभिन्न अंग बन जाएंगे लेकिन तब जब हम विश्वप्रेम से
 आतिश्रोत होकर सौम्य और सजीव सौम्य का सृजन करें।
 उनका जीवन स्वतन्त्रमुखी हो गया था। अपने जीवन भर उन्होंने सत्य के
 प्रत्येक आयाम को साथ लेकर एक कवि की आवाज से देखे गये सत्य की दृष्टि से
 और अपने प्रिय नेता गांधीजी की कमयोग की धारणा के अनुसार वाय किया।
 गांधीजी ने ही जनता के हृदय में उनका प्रवेश कराया और उनकी वक्तवता से
 जनता के हृदय को आलोकित कराया जिससे कि वह स्वतन्त्रता के सघम के लिए
 वाय बरे। मनुष्य के इस दीर्घ अनुभव तथा निया और प्रतिक्रिया के रहस्यों की
 सुनौतियों के पश्चात् वह पुनः लेखन की ओर झुकी और उन्होंने अनुभव किया
 कि लिखित शब्द मानवजाति के हृदय का छूने का सबसे अधिक दीर्घजीवी साधन
 है। 1911 में उन्होंने निजामत जंग को एक सवा पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने
 उनकी कविता का विश्लेषण किया

“आ मरे मित्र ! तुम उस एकांत और सावधानीपूर्वक सरक्षित कुंज (उनके अपने निजी अनुभव और ध्यान का कुंज) के बाहर के समस्त आमुजा और हास्य से अनभिज्ञ प्रतीत होते हो। आआ, बाहर झांको राजमार्गों पर, जीवन के साधारण पथ की धूल और तपन में। समस्त पुरुष और महिलाएं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम शायद देवी प्रतिभा से सपन पुरुष अथवा महिला हो जो अवयव परासत्यों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकत हो पीडा, सुख आशा भय आशंका, साहस, हताशा प्रेम, अभीप्सा सब, सब आवेगों का जिह्वा मानवीय आत्मा अनुभव करना तो जानती है लेकिन क्योंकि सब मनुष्य कवि नहीं होते अभिव्यक्त नहीं कर पाती। यदि तुम अपने दायित्वा और अपनी विशेष सुविधाओं के प्रति सच्चा होना चाहते हो तब केवल अपनी भावनाओं की ही नहीं समस्त मानवीय भावनाओं को स्वर प्रदान करो। मृत्यु के क्षण में सुवरात की सी निष्कलक और प्रशान्त गरिमा तथा अधरे में भीत छोटी बच्ची के आसुआ का यथाथ निरूपण कवि के सिवाय और कौन कर सकता है।’

सरजिनी हमेशा कल्पनाकार की महानतम आवश्यकता को पहचानती थी सपना की सिद्धि को अपनी आंखों से देखना। और वह यह भी पूरी तरह जानती थी कि सपने चाहे उनके अपन हाथ किसी अन्य व्यक्ति के आंचिक रूप में ही सिद्ध होते हैं और किसी न किसी मांग में ही उनमें परिवर्तन भी हो जाता है।

एक बार सरजिनी ने मौलाना आजाद के बारे में कहा था

“भारत के एक सिरे से दूसरे सिर तक खोजने पर इतना बड़ देशभक्त, आदर्शों के प्रति अडिग आस्थावान पुरुष, इतना प्रकांड विद्वान स्वतंत्रता का इतना महान भक्त और हमारे देश की घातक सांप्रदायिकता के भयावह और भीषण कीटाणुओं से सबथा मुक्त व्यक्ति मिल पाना कठिन है। वह (मौलाना आजाद) एशिया के महानतम विद्वानों और भारत के महान विचारकों में से थे।’

डा० राधाकृष्ण को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा

“क्या दाशनिक्ता का प्रशंसा की आवश्यकता होती है ? बल ही हम आपसे जादुई भाषण से सम्मोहित हो गये थे वह इतना गरिमामय भाषण था कि श्रोताओं में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह गया था जिसका हृदय उसके

प्रभाव से अच्छा रह गया हो। आप ने बहुत प्रशंसा और विद्वता उपाजित की है। मुझे इस बात पर बहुत गव है कि बौद्धिक प्रतिभा के अतिरिक्त आप में परिहाम का आनन्ददायी और प्रियकर गुण भी विद्यमान है जिसके कारण आप दार्शनिक ही नहीं एक साथी महयोगी और मित्र भी बन जात हैं। क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि मैं आपकी प्रतिभा की सराहना के प्रतीक के तौर पर कामज का यह टुकड़ा आपको भेंट करूँ ?”

ये पवित्रता ऐसी है मानो वह स्वयं अपन धारे में लिख रही हो।

उनके लिए यह बहुत ही उपयुक्त था कि अपनी मृत्यु से केवल एक महीना पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते उसके रजत जयन्ती दीक्षात समारोह की अध्यक्षता करते हुए उहान भारत माता के कुछ प्रतिभावान पुत्रा बेटा को मानद उपाधिया प्रदान की। उनमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद गोविंदवल्लभ पन्, डा० राधाकृष्ण (बा बाद में भारत का राष्ट्रपति हुए) जैसे महान नेता और डा० राधाकुमुद मुखर्जी, मेघनाद साहा और होमी भाभा सरीखे बुद्धिवादी और वैज्ञानिक थे। सम्मानित व्यक्तियों का इस सूची में अंतिम व्यक्ति थे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला।

अपने प्रिय जवाहर के लिए उनकी टिप्पणी सगिस्त और विलक्षण थी

‘मैं तुम्हारे बारे में क्या नहूँ ? यादों का, राजपुरुष स्वप्नदृष्टा, राजनीतिज्ञ और हमारे प्यारे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। तुमने भारत के व्यक्तित्व को सितारा तक ऊँचा उठाया है। तुम निम्नदेह नला हो, लेकिन हमारे खेल के साथी और मित्र, तथा मेरे भाई और भर बेटा भी हो। मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा आयागा जब तुम्हें एक और पुस्तक लिखन का अवकाश मिलेगा और उसमें तुम कहोगे, ‘मैंने अपनी मज्जिन प्राप्त कर ली है।’

अपने शिक्षामंत्री डा० संपूर्णानंद को मानद उपाधि प्रदान करते समय उहान प्रदेश के छात्रों के लिए उनके वाच का उल्लेख किया

“किसी भी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिया को भड़काने वाले व्यक्तियों को ऐसा मानने का अधिकार नहीं है कि उनके मंत्री, विशेषतः डा० संपूर्णानंदजी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वह बुद्धिवादियों में भी बुद्धिवादी हैं।” यह सुनते ही हॉल में शोर मच गया। लेकिन सराजिनी में अनुशासन

होन भीड़ का नियंत्रित करने की शक्ति नहीं हुई थी, वह कठोर स्वर में बोली "भरे भाषण के बीच आप खामाश रहेंगे।" उनका यह स्वर शार के बीच घस गया और हाल में पूरी तरह शांति छा गई। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए इससे ऐसा आभास होता है कि उनकी उपस्थिति और उनके स्वर के चुंबकीय प्रभाव में कोई ऐसा विशेष गुण था जिसका श्रोताओं पर यह अमाधारण असर होता था।

विनानी प्रो० व० एम० कृष्णन को मानद उपाधि प्रदान करते हुए उन्होंने जो विद्वत् टिप्पणी की शायद वंसी टिप्पणी अथ किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं की गयी। उन्होंने कहा

'आपके कार्य की विद्वत्तापूर्ण वारोक्तियाँ का समय पाना मर वंश की बात नहीं है लेकिन मैंने विस्मय और भोरवपूर्वक आपकी एक महान भूल देखी है और वह भूल यह है कि आप बहुत नम्र और बहुत निरभिमानी हैं जबकि विज्ञान में हित में आपको गर्वीला होना चाहिए। ऐसा मत मानिये कि विज्ञान के क्षेत्र में उद्दाम होना का अर्थ अहम-यता है। आपके पास विश्व का देने के लिए एक उपहार है अभिमान के साथ दीजिये और निश्चिततापूर्वक दीजिये।

अपने मुख्यमन्त्री पंडित पंत को मानद उपाधि देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्रशंसा करना रिश्वत देना जैसा भ्रष्टाचार है। इसके बावजूद उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य की समस्याओं के बारे में उनकी पूर्ण जागरूकता के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा

"मैंने इस प्रदेश में दिन प्रतिदिन उनका कार्य देखा है और मुझे मालूम नहीं कि वह कब सोने ह। मुझे यह मालूम है कि वह इस प्रदेश के लिए जागरूकता के सजीव प्रतीक बन गये हैं। वह उन लोगों में से हैं जो उन परिस्थितियों में भी जिनमें निजी और सांप्रदायिक भावना का किंचित जीर्णत्व हो सकता है समस्त निजी और सांप्रदायिक भावनाओं में ऊपर उठ गये हैं। अपने इसी निष्पक्ष साहस के कारण वह उत्तर प्रदेश के नायक बन गये हैं।"

अपने जन्मदिन 13 फरवरी (1949), कुछ ही पहले सराजिनी नायडू दिल्ली गयी। जिस समय वह राष्ट्रपति भवन (उस समय गवर्नर जनरल का भवन) की

बार में बैठ रही थी उस समय उनका सिर बार की नीची छत से टकरा गया और ऐसा लगता है कि वह इस आघात से बचती नहीं उबर सकी। यद्यपि वह अपना नियमित काम करती रही तथापि उनके सिर में भयकर गूल होन लगा था। इसके बावजूद उन्होंने राज्य के काम को प्राथमिकता दी और वह 15 फरवरी को लखनऊ लौट गयी जिससे कि वह कमला नेहरू अस्पताल के बेगम आजाद कक्षा का उदघाटन करने के लिए फरवरी के अंत में गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी के इलाहाबाद आगमन के अवसर पर उनके स्वागत की तयारी कर सके। वह यह सोचकर बहुत दुःखी हो उठी कि वह राष्ट्र के प्रातः में राष्ट्र के अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर उनका स्वागत और परंपरागत सम्मान स्वयं नहीं कर पायेंगी। उस समय तक उनके सिर में बराबर दर्द बना रहने लगा। इसी निराशा में उन्होंने पद्मजा को राजाजी के सम्मान में स्वागत की तयारी करने और उस अवसर पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इलाहाबाद जाने को राजी कर लिया। उनकी दूसरी बटी लीलामणि दिल्ली में विदेश विभाग में थी और उनका बेटा तथा पति हैदराबाद में। संयोग की बात है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति इस समय उनके पास न था। 18 फरवरी को शाम सैन में बठिनाई होने पर उन्हें आक्सोजन देने पड़ी। 20 फरवरी का डा० विधान चंद्र राय अपनी पुरानी मित्र को देखने लखनऊ आये जो उनके स्थान पर राज्यपाल बनी थी। हालांकि वह ठीक नहीं हो पायी फिर भी उनकी हालत में मामूली सा सुधार हुआ, लेकिन—1 मास को उन्हें रक्त देना पड़ा। इसके बाद वह खूब सोयी और रात में देर से जगने पर उन्होंने नस स गाने को कहा। जीवन भर उन्हें गीता पर ध्यान रहा था। उनकी बेटी अपने बचपन की याद करके कहती है कि जब वह अंधेरे में डरती तो जोर जोर से गाने लगती 'जोसस! मेरी आत्मा के प्रेमी, (जोसस! लवर ऑफ माई सोल)। उस रात किसी को मालूम न था कि अंधेरा कितना समीप आ रहा है। वर्यो पहले शिमला सम्मेलन के अवसर पर इस पुस्तिका की लेखिका ने उनसे पूछा था 'आपको क्या हुआ?' और उन्होंने तत्काल फुर्ती से जवाब दिया था, 'मेरी बच्ची तुमको यह बताना मेरे लिए आसान होगा कि मुझे क्या नहीं हुआ है।' लेकिन बीमारी के बावजूद ज्यादा ही कोई उनके समीप आता था वे स्नेह से लवालब भरे हुए लप की तरह दीप्तिमान हो उठती थी। उसी मुद्रा में उन्हें देखकर मैंने मजाक में कहा 'जब तक आपका चारों ओर लोग

का जमघट बना रहगा तबतक न आप बीमार पड़ेंगी न मरेंगी ।” मुझे सपने में भी ख्याल न था कि मेरी यह बात कभी भविष्य में जाकर कितनी सही सिद्ध होगी ।

नर्स ने जब गाना बंद किया तो वह बोली ‘मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई बात न करे ।’ वस यही उनके अंतिम शब्द थे ।

लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सरोजिनी नायडू का सादा-सा स्मारक है । उसके इंद गिद विस्तृत घास के मैदानों पर अब बच्चे खेलते हैं, उसकी सीढ़ियों पर सटवर बैठे हुए प्रेमी आपस में मद स्वर में बातें करते हैं और धके हुए नागरिक, तथा व्यस्त गृहिणी साझ पड़े पल भर के विश्राम के लिए वहां चले जाते हैं । राजभवन के विस्तृत बरामदा में उनकी उत्तर प्रदेश की सत्ति ने उनके प्रति अंतिम सम्मान प्रकट किया, भारत के नत्ता इकट्ठे हुए और उनका परिवार उनके पास खड़ा रहा । वहां से लखनऊ के नागरिक उनके शव को राजकीय सम्मान के साथ यही लाये थे । उनकी अरथी के पास एक प्रधानमंत्री और दो भावी प्रधानमंत्री व्यथित चित्त से खड़े हुए थे, और गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी न शोकग्रस्त लागो को सात्वना प्रदान की थी । जिन लोगो ने उनको अस्वस्थता और पीड़ा के बावजूद हमेशा इतनी प्रचुरता और स्पदनशीलता के साथ सजीव देखा था वे यह कैसे मान सकते थे कि काश्मीरी शाल और सुंदर पुष्प-सज्जा के नीचे का शांत शव उनका ही हो सकता है, लेकिन वह था उही का शव भारत कोकिला का स्वर सदा के लिए मौन हो गया ।

3 मार्च 1949 को ससद में सरोजिनी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने एक लंबे और हृदयद्रावक भाषण में कहा

“वह एक महान् मेधावी, जीवनीशक्ति से परिपूर्ण और मुक्त हृदय व्यक्ति थी वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, और इस सबने उन्हें पूर्णतया अनुपम बना दिया था । उन्होंने अपना जीवन कविमित्रों के रूप में शुरू किया और बाद में जब घटनाओं की विवशता ने उन्हें उनके संपूर्ण उत्साह और तेज के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में घसीट लिया तो उनका समूचा जीवन एक कविता, एक गान बन गया और उन्होंने वह आश्चर्यजनक काय कर दिखाया, जैसे राष्ट्रपिता ने राष्ट्रीय संधय को नतिक गरिमा प्रदान की थी ठीक उसी तरह उन्होंने उसमें कलात्मकता और काव्यात्मकता का समावेश कर

दिया। निस्संदेह, हम अनतकाल तक उनको स्मरण करते रहेंगे, लेकिन शायद हमारे बाद आने वाली पीढ़ियाँ और व लोग जो उनके साथ नजदीक से जुड़े नहीं रहे उस व्यक्तित्व की समझता को पूरी तरह नहीं पहचान पायेंगे जिस लिखित शब्दों और अभिलेखों में पूरी तरह नहीं पट्टान जा सकता है न तात्वातरित ही। इस तरह उ होने भारत के लिए काम किया। वे काम करना और खेलना दानों जानती थी और यह एक आश्चर्यजनक संयोग था। वे यह भी जानती थी कि महान प्रयोजना के लिए किस प्रकार आत्मबलिदान किया जाता है और वह भी इतनी शालीनता पूर्वक और महिमामय रीति से कि बलिदान भी सुगम लगने लगता था, तथा ऐसा न लगता था कि उसमें आत्मा की व्यथा का किंचित भी समावेश है जबकि उन जस सवेदनशील व्यक्ति के लिए उस मरने में आत्मा का अत्यंत व्यथित होना निश्चित है।

उसके पश्चात् प्रधानमंत्री ने सदन को स्मरण दिलाया कि वह भारत की एकता के प्रत्येक पक्ष उसके सांस्कृतिक तत्व की एकता और उसके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की एकता के समर्थन में भारत में अत्यंत की व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सन्नद्ध रही। यह एकता उनके लिए वामना दन गयी थी। वह उनके जीवन की बुनावट और उसका ताना-बाना बन गयी थी।"

अपने औपचारिक भाषण का बहुत असामान्य रीति से समाप्त करत हुए प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि सरोजिनी अन्न हजारा लाखों देशवासियों के उत्तनी ही समीप थी जितनी कि वह अपने सवाधिया के निकट थी, और अतः इस सदन की ओर से हम वह सवेदना सदन भेजें पर वास्तव में स्वयं हम सबकी ओर हम सबक हृदयों की सात्वना के लिए भी उस सदन की उत्तनी आवश्यकता है।'

देश भर से राज्य विधानसभाओं में मित्रों और साथियों की ओर से इसी प्रकार के सदन पीडित परिवारों को प्राप्त हुए। डॉ० विधान चंद्रायन न गंगान विधान सभा में अपने भाषण में उनके जीवन इतिहास का वर्णन किया और उन जनक महत्वपूर्ण अवदानों का उल्लेख किया जो सरोजिनी नायडू से भारतीय इतिहास का प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इससे वावजूद, हममें से जिन लोगों को जीवन

मे उन्हें निकट से देखने का अवसर मिला वे जानते हैं कि सरोजिनी नायडू एक स्नेहसिक्त परिवार में प्रिय पत्नी थी। परिवार के भीतर वह एक साथ नस, एक रसोइया और घ्यया के समय सवेदनशील व्यक्ति बन जाती थी। यह एक आश्चर्यजनक संयोग था। एक ओर वह स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी और उन्होंने ब्रिटिश निरबुध्तावाद की पूरी चोट का सामना किया था, दूसरी ओर वह अत्यंत कोमल थी। उनमें यह अदभुत गुण था कि जो कोई व्यक्ति उनके निकट सपक में आता उसके साथ बहुत आत्मीयता का व्यवहार करती थी। उनके समान दूसरा व्यक्ति खोजना कठिन है। सरोजिनी नायडू अपने ढंग की एक ही हैं। संभवतः समारंभ में वह अकेली महिला थी जिसे एक बड़े प्रांत का भार सौंपा गया हो। मैं समझता हूँ कि संसार में इस में या संयुक्तराज्य अमेरिका में कहीं भी राजनीतिक अथवा प्रशासकीय क्षेत्र में इतना बड़ा भार किसी महिला को नहीं सौंपा गया था।" और उनको थढ़ाजलि दत्त समय डा० विधानवल्लभ द्रराय ने अनजान में ही भारत की महिलाओं को थढ़ाजलि समर्पित की जो मानव जीवन के सर्वोच्च दायित्वों को वहन करना जानती हैं और साथ ही अपनी नारीसुलभ प्रकृति को कभी नहीं खोती। भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राजनीति और राज्य के प्रश्नों पर स्त्री-पुरुष भेद कभी नहीं पैदा हुआ। न उनमें समानता की ही होड़ मची। किसी तरह, और शायद सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं के कारण ही भारत की महिलाएं पुरुषत्व धारण किए बिना ही मताधिकार से विभूषित हो गयीं, क्योंकि इन महिलाओं के नारीत्व, स्नेहिल स्वभाव और उनकी कोमलता ने वह कठोर रूप धारण नहीं किया जो प्रायः सावजनिक जीवन व्यक्ति पर लाद देता है।

यह बहुत उपयुक्त ही है कि भारत में सरोजिनी के जन्मदिन 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ महिला दिवस इस जगत की कस्तूरबा सरीखी महिलाओं के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता जो सीता की तरह नारीसुलभ भक्ति की प्रतीक हैं वरन् एक ऐसी महिला के जन्मदिन पर मनाया जाता है जो परिपूर्ण और प्रत्येक प्रकार से एक संपूर्ण महिला थी। उन्होंने कभी भी अपने नारीत्व के वे साथ विश्वासघात नहीं किया, उनका हृदय एक विराट भवन था जिसमें सबको शरण मिल जाती थी, उनके हृदय की करुणा उन्हें एक नारी के सामान्य जीवन से बाहर घसीट लाती थी तथापि उन्होंने कभी अपने परिवार का अपने स्नेह, सेवा

और भक्ति से वंचित नहीं किया, न उन्होंने एक उत्पट गृहिणी के तयावधित सपु वत्तव्या की ही अवहलना की। उन्होंने एक चमत्कारी ढंग में दा असंभव छारा व बीच विराट शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित किया। उनकी महानता का एक प्रमुख तत्व उनकी यह अनुपम क्षमता थी कि वह जब जिस काम में लगती उसमें पूरी तरह तमय हो जाती। व्यक्ति अथवा प्रयोजन के प्रति उनका इस सबत तत्काल समर्पण और तद्रूपता के कारण ही उनका वाय व्यक्तितया और प्रयोजना में जीवन पूर देत था।

द्वितीय शिमला सम्मेलन की दुःख समस्याओं के मध्य भी उन्होंने इस पुस्तक की लिखना के छोटे बेटे के विस्तार के पास बैठन का समय हर रात्रि निवाला। वह निमानिया से पीड़ित था और लगभग अचेतनावस्था में था। उसका एक वय पहले वह हमारा घर पर रही थी और उस समय मैं हर समय उनसे साथ रहती थी। सरोजिनी नायडू प्रथम शिमला सम्मेलन की बैठका से लौटती और मुग्ध स्वर में आवाज देती 'वह बच्चा कहा है?' इस वय वह घुसमिजाज छोटा बालक कीमार था और उसकी अपनी मरजी से बनी नानी भी अस्वस्थ थी। उसकी जर्जर काया को धपयपायर वह चीखती 'उसकी छोटी छोटी बाहू कहा हैं?' उस छोटी सी चारपाई के चारों ओर घड़े लोणा का मन उस समय भर जाता था क्योंकि सरोजिनी जानती थी कि वह बच्चा जीवन और मौत के तराजू में झूल रहा था।

बमई राज्य सरोजिनी के लिए सबसे अधिक अपना हो गया था, उसी की राजधानी बमई के सुन्दरवाई हाल में डा० राधाकृष्णन ने 7 मार्च, 1949 को एक शोकसभा की अध्यक्षता करत हुए कहा था 'उनका जीवन जितना हमारे देश के प्रति समर्पित था उतना ही ससार के कल्याण के प्रति भी समर्पित था। उन्होंने उस सबका परित्याग कर दिया था जो घृणा पैदा करता है और उस सबके लिए काय किया जो समीप लाता है और एकता स्थापित करता है। उनकी मेधा उनकी मुक्त सत्यप्रियता, उनकी कल्पनाशील प्रतिभा ये सब देश के हित के लिए समर्पित थी। उनके किसी भी काम या शब्द में घृणा अथवा कटुता नहीं होती थी। वह न कभी उत्तेजना पदा करती, न कठमुल्लापन दिखाती और न आलोचना करती थी। वह हमेशा 'यायपूष मितवत और दढ रहती थी।' दार्शनिक की तरह उन्होंने आगे कहा 'सम्भ्रता के शुद्ध कभी अंतिम रूप से नहीं जीते जाते। उनमें

से प्रत्येक मंचद स्वर ही ऐसे होते हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि युद्ध में विजय हुई या पराजय।'

सरोजिनी नायडू कहा करती थी कि "गांधी मेरा कहैया है और मैं उसकी नम्र वासुरी हूँ।' वासुरी वादक और वासुरी दोना ने मिलकर स्वाधीनता के सघन को प्रतिष्ठा और महानता प्रदान की, और यदि कहीं दाना में से कोई भी दूसरे के बिना ही होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। भारत के इतिहास को सरोजिनी की देन अनेक प्रकार से अदृश्य थी लेकिन वायु की तरह उसके जीवन के लिए अनिवार्य थी। शायद दूसरी बात से अधिक वह एक सह-घमिणी थी, आध्यात्मिक रक्षक और जीवनकाय। यह एक ऐसी भूमिका है जिसके लिए प्राचीन हिंदू समाज की मायता के अनुसार उच्चतम कोटि के जीव की आवश्यकता होती है। सचमुच गांधीजी के साथ अपने सम्पर्क साहचर्य द्वारा उन्होंने आधुनिक भारत और उसके स्वाधीनता सन्नाम को राष्ट्र के काय के प्रति आत्म समर्पण के माध्यम से यह महानतम नारी मुनभ सेवा प्रदान की।

सरोजिनी नायडू जब छोटी बच्ची थी तब वह रात प्रति-रात स्वप्न देखती और कहती थी, 'मैंने ससार को बदलने के लिए क्या किया?' शायद यह तो कोई भी नहीं जानता कि उन्होंने कितना किया, सच्चे मानवतावादी का काय कभी अभिलेखा, टिप्पणियाँ और अभिलेखागारा तक नहीं पहुँचता। वह इधर-उधर पत्रों में पड़ा रहता है लेकिन अधिकांशतः वह उन लोगों के हृदय में ही पड़ा रह जाता है जो उनको जानते हैं। ता राष्ट्र की उपलब्धियों में जो जनक सागा के सम्मिलित प्रयास का परिणाम होती हैं। वह अपने आपका कवयित्री गायिका कहती थी क्योंकि सरोजिनी नायडू अपनी प्रतिभा का, घरती पर मनुष्य की यात्रा की अल्पकालिकता को और उसकी उपलब्धियों की स्वरूपहीनता का भलीभाँति समझती थी। वह अपने बचपन से ही यह बात भी जानती थी कि ध्वनि आत्म-गौरव के लिए नहीं बरन अपनी शक्तियाँ को प्रतिभापूर्वक अभिव्यक्ति बरन के काय करता है, भले ही वह शक्ति गान की हो या आत्मा की। सरोजिनी एक ऐसी महिला थी जिन्हें जीवन के अर्थ का बोध था इसीलिए उन्होंने हजारों लोगों के हृदय और अपने देश के जीवन का अतुलनीय आभा और आह्लाद को भेंट प्रदान की।

उन्होंने निजामत जग को लिखा था, "बहुत पहले जब मैं मरण में खाए रहन

बाली बालिका ही थी एवं विश्वविख्यात व्यक्ति न मुझा बना था बड़ी अपन
 क्षितिज का विस्तृत वर्णन करा और मानवजाति के दुःख और सुख के साथ एका-
 बार हो जाओ तब तुम अमर बना का सपना करोगी। उम व्यक्ति के लिए इन
 मन्त्रों में अधि उपयुक्त और वाई स्थिति में नहीं है। मरता जिमका क्षितिज
 ममूचे ब्रह्माण्ड तब विस्तृत था और जिमका स्नह ईश्वर की मर्ष्टि के छोट म छोट
 प्राणी पर भी बरमता था।

गराजिनी नायडू का जीवन एक बलावृत्ति था। मर्यु में वह अपने भीतर
 जीवन में वह ममूची जीवमर्ष्टि के साथ थी और अपन जीवन में वह हमारे सत
 द्वारा निर्धारित बसीटी पर चली उतरी जगत में आन समय तुम रात है और
 जग हैमता है। ऐसे जिया कि जग तुम जगत से जाआ ता तुम हमें और जग
 राए।

